

112507

سلسلۂ انبیاء و سنیوں کی زندگی کی روشنی میں

نمبر (۵۲)

کتاب النکاح

تالیف

عبد اللہ العماوی

مطبوعہ

سلسلۂ انبیاء و سنیوں کی زندگی کی روشنی میں

Urdu PRINTER
No. 111
Saffron

محمد و عائشہ رضی اللہ عنہما
مطبوعہ
نمبر ۱۱۱
سلسلۂ انبیاء و سنیوں کی زندگی کی روشنی میں

تقدمة

الى الذى خلق فهو يهدين - والذى هو
 يطعمنى وليستقن - واذا مرضت فهو يشفين
 والذى يميئتنى ثم يحيين - والذى اطعم ان
 يغفر لى خطيئتي يوم الدين - رب هب لى
 حكماً والحقنى بالصالحين - واجعل لى لساناً
 صديقى فى الآخرين - واجعلنى من ورثة جنة
 النعيم - ولا تخزنى يوم يبعثون - يوم لا ينفع مال
 ولا بنون - الا من ابقى الله بقلب سليم -
 رب تقبل منى هذا الكتاب الصغير
 واهد به قومى فانهم لا يعاصون - وصلى
 هدى وذكرى لى المؤمنين - لعلمهم يتذكرون
 واجعله خالداً لوجهك الكريم - رحمتك
 يا رحمن يا رحيم -

امرتس - فى ١١ شعبان (١٤٠١ - أغسطس)
 عبدك وابن عبدك
 وامتك اللهم
 (عبد الله العادى)
 ١٣٢١
 ١٩١٠ م

بسم اللہ رب العالمین
وسلام علی عباده المصطفین

پہلا باب

اصول تعاون

هَآ اَنْتُمْ هُوَ عَلَاۤءُ تَدْعُوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمَنْ مِّنْكُمْ
مِّنْ يَّجْعَلْ وَمَنْ يَّجْعَلْ فَاِنَّمَا يَجْعَلْ لِّنَفْسِهٖ ۗ وَاللّٰهُ الْعَنِيْ
وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَا يَدْرُوْنَ
اَمْثَلَكُمْ ۚ (سورہ محمد - آیت ۳۵ - جز ۲۶ - تمیز میں کتاب)

زعم لوگ من کہو کہ تم کو خدا کی راہ میں (اپنے ہی فائدے کے لئے) خرچہ کرنے کو بلایا جا رہا ہے۔ اس پر بھی تم میں ایسے (بہتیرے) ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ اور جو بخل کرتے ہیں تو حقیقت میں خود اپنے سے بخل کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے نیاز ہے۔ اور تم (اُس کے) محتاج ہو۔ اور اگر تم (خدا کے حکم سے) روگردانی کر دے گے تو (خدا) تمہارے سوا دوسرے لوگوں کو (تمہاری جگہ) لا بیٹھائے گا۔ پھر وہ تم جیسے (رنگ وال) نہیں ہونگے۔

قافانِ قدس کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں وہی قوم زندہ رہ سکتی ہے جس کو اپنی
 زندگی کے مسائل فراہم کرنے کی توفیق ملی ہو۔ بابل کی عظیم الشان سلطنت جو کہ روئیں
 حیرت خیز تمدن کو دیکھو۔ دنیا کی وہ مشہور ترین قوم جس نے اپنی کلیدِ سلطنت کو دلِ ابد
 علم و فضل و تہذیب و شائستگی کے ذرائع سے عراق کو نمونہ بہشت بنا دیا۔ جس کی
 عجیب و غریب مدیت نے اُس لائقِ درق میدان میں جواج کو فکھ کا دروازہ کھولا ہے
 تمدنی و عمرانی حیثیتوں سے لندن و پیرس و فلز کے عجائبات و اماں جمع کر رکھے ہوں
 جس کے باغِ آویزان اور جبرائیل کی نظیر چار ہزار برس گزرنے پر بھی زمانہ پیش نہ کر سکا
 چو اپنے جاہ و جلال و سلطنت و جبروت کے زعم پر خدائی کی وعویدار ہو۔ اور جس کی فیت
 و شان و سربلندی کے افسانے آسمانی کتابوں میں بھی مذکور ہوں۔ اتنی بڑی اُکھا العزم
 قوم کی ایسی شاندار ترقیاں کس طرح خاک میں مل گئیں۔ اور کیا سبب ہو کہ اب دنیا میں
 اس قوم کا ایک فرد بھی موجود نہیں۔ سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں۔ تمدن کے
 جھمکے اُتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں۔ ترقی کا میدان وسیع بھی ہوتا ہے اور تنگ
 بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بابر ہمد۔ نزل اور نور فراموشی کی انتہائی مصیبتیں بھی کسی قوم کو کیا گ
 فنا کر دینے میں کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ آریوں نے باختر سے نکل کر ہندوستان کا
 رخ کیا۔ اعداسِ قدیم ترین زمانے کے ہندوستانی باشندوں کو جنہیں عرف عام میں غیر آریہ
 کہا جاتا ہے ان کے مقدس وطن سے بے دخل ہی نہیں کیا بلکہ اپنی بہترین طاقت کی
 کوششوں کا یہی ایک کرکڑ بنا رکھا تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے یہ قوم برباد ہو جائے۔ یہ بجا
 حملہ ہزاروں برس سلسل ہے مگر اتنے بڑے قتلے میں بھی یہ وحشی قوم ہت نہ ماری
 اور آریوں کو اُس کے فنا کرنے میں تین ہزار برس کی طویل صدیاں بھی مدد نہ دے سکیں

آج بھی ہائٹل کے دامن میں اس قوم کی یادگاریں چھپی ہوئی ہیں اور جیسل اور گودڑ
اور بھوکے نام سے گورہندوستان پر اپنی قوم کی سلطنت کا ثبوت دینے کے لئے بھڑو
ہیں بچ کر کیا بات چھٹی کہ ان پریم سخت گیر لڑیں پریمی اس مٹی قوم سے اب تک دنیا علی نہیں
ہوئی ہاں وہ قوم ایسی مٹی کی کہ نہ ان میں اس نسل کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہا ۹

اس مقدمہ کو حل کرنے کے لئے قیاسات کے دامن میں پناہ لینے کی ضرورت نہیں
ہے۔ واقعات پر غور کرنے سے یہ ماز خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ موسیو سورگن نے حکمہ
آثار قدیمہ کے حکم سے بابل و فینو کی قدیم یادگاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ڈھونڈ نکالا ہے
ایٹ اور پتھر کی سلوں پر خط تصویروں میں صد ہا کتابے ہیں جن کا ترجمہ ممکنہ مذکور نے کئی سال
کی محنت میں شائع کیا ہے۔ اس ترجمہ کے جستہ جستہ مضامین سے صاف اندازہ ہوتا ہے
کہ اہل بابل میں خود غرضی و خود پسندی کی روح پھیلی جاتی تھی اپنی قوم کے متحقیں کی نفع
رسانی کا کوئی ہاتھ نہ تھا اور غیر منظم شکل میں بھی جو لوگ مابجمنوں کی امداد کے
خواگ تھے ان کی تعداد بھی روز بروز کم ہوتی جاتی تھی معلوم ہوتا ہے کہ آخری دور میں یہ
روش عام ہو گئی تھی اور ملک بھر میں کوئی ایسا نہ تھا جس کو اپنی فکر سے اتنی مہلت ملتی کہ
اپنے در ماند دے کس بھائیوں کی شکلیں محسوس کر کے ان کی دستگیری کے لئے کسی
معتول استعمال کی تحریک کرتا۔ ایسی انیس ہائیں حالتیں جب کبھی کسی قوم میں دیکھی جاتی ہیں
تو ان کا انداز اسی وقت ہوا ہے جب خود وہ قوم بھی ساتھ ہی فنا ہو گئی ہے۔ قدرت نے
اہل بابل کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا وہ اسی قانون کے اثر نے آخر اس قوم کو ایسا برباد
کیا کہ اس انسانی نسل کی تمام یادگاریں ہمیشہ کے لئے معدوم و منقطع ہو گئیں۔ ہندوستان
کے غیر آریوں کی یہ حالت نہ تھی۔ بلکہ شک وہ مٹی تھی غیر تہذیب نہ تھی۔

ساتھ ساتھ چلنے کے ہول سے بچ رہے اور ان کے مقابلہ میں تو بھی نہ تھا کہ اربابوں
 کی زبردستیوں کا مقابلہ کر سکتے لیکن ان ب کمزوریوں کے ساتھ ایک اس بات کا
 بھی تھا کہ اپنے آپ میں جس کو عاجز و بیکار دیکھتے اس کی حاجت روائی کی کوئی نہ کوئی
 تدبیر ضرور کرتے مگر یہ کوشش کسی باقاعدہ شکل میں نہ تھی مگر بعض حالتوں میں مفید تیر
 بے قاعدگی کے ساتھ بھی جان بچانے کے لئے کافی ہو جاتی ہیں۔ سر دیوں میں تم نے
 دیکھا ہو گا کہ جنگلوں میں درختوں کے تلے ان وحشی اقوام کے چمچر پڑے ہیں آگ
 روشن ہے۔ ایک ٹھنڈا اٹھتا ہے۔ مشرت الارض کو پگھلاتا ہے۔ سب کے سب
 بھونٹتے ہیں اور مل جل کر کھاتے ہیں۔ اقوام یورپ تو بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے
 حکیمانہ وسائل زندگی کا کتنا ہی کیا ہے۔ ہندوستان ہی پر نظر ڈالو۔ یہی دوسرے
 کے مجوسیوں پر ایسی ہی پیر و ان زرتشت) کو تم نے بار بار دیکھا ہو گا اور ان کی خوشحالی
 کے تذکرے بھی کئے ہوں گے۔ کچھ تم نے یہ بھی سوچا کہ رستم کا گزیر فریدوں کا دوش
 کا دیاتی۔ کینسرو کا جام جہان نما۔ نوشیرواں کا تاج تخت جس قوم سے چھن گیا ہوا درود
 پر دیس میں غربت کی زندگی بسر کر رہی ہو کیا سبب ہے کہ اس کی قومیت میں ابھی تک
 زوال نہیں آیا۔ اس سوال کا جواب خود مجوسیوں کے طرز عمل سے مل جاتا ہے۔ انوں نے
 اپنی آبادیوں کے مرکز میں باقاعدہ مجلسیں قائم کر رکھی تھیں جو اب نہایت ترقی پر ہیں اور
 تمام قوم ان سے وابستہ ہے۔ ہندوستان کے کسی گوشہ میں کوئی مجوسی مفلس ہو گیا ہو
 انجن اپنے جبرستہ دھانکے ذریعے سے اس کا پتہ لگا کر فوراً اسے اوقات کے لئے کوئی نہ کوئی
 انتظام کر دے گی مغرب خاندانوں کو تعلیم دلانا اور جن کا کوئی ذریعہ نہ ان کے معاش کا
 سامان کرنا اس انجن کے فرائض میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طرہ طرح کے مصائب

دشکلات کا مقابلہ کرنے پر بھی یہ قوم زندہ رہے اور زندہ دلی کے تمام آثار اس میں موجود ہیں۔ دنیا کی زندہ و مرنہ اقوام کی نگاہ کوئی تاسخ کبھی جائے اور ان کی موت و حیات کے اسباب و علل پر فلسفہ تاریخ کی روشنی ڈالی جائے تو صاف نظر آئے گا کہ ہر ایک نسل میں اور ہر ایک مقام پر جس قدر قومیں زندہ ہوئی ہیں یہٹ گئی ہیں اس خاص سبب کا ان تمام اقوام کی ہستی و نیستی میں ایک بہت بڑی حد تک دخل رہا ہے۔ اسی نظام کے تحت میں روکر انہوں نے ترقی کی ہے اور پھر اسی نظام کی بربادی ان کے تزلزل و بربادی کا پیش خم بنی ہے۔

اسلام کے ربوبیہ تمام نظریوں میں موجود تھیں اور شائع اسلام نے اچھی طرح اندازہ کر لیا تھا کہ گرد و پیش کی صد ہا قومیں کیونکر نہیں اور کس طرح بگڑیں۔ اسلام کے قانون ایسی یعنی قرآن کریم نے اس مسئلہ پر کافی توجہ کی اور تصریح کر دی کہ اسلام کا جزو علم یہ ہے کہ مستقل پیرایہ میں جا جتندول کی حاجت روائی کی جائے۔ وحی الہی نے اس قاعدہ کو اسلام کا اصولی قاعدہ قرار دیا اور اس کا نام علمی زبان میں اصول تداون رکھا گیا۔ مسند تقی نے اس اہم عمل کی پابندی کی نسبت مسلمانوں کو اتنی تاکید کی ہے کہ بہت کم فرائض کی نسبت ایسے جوش و خروش کے احکام مذکورہ سوں گئے۔ ملاحظہ ہو:

جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی (صدقہ کی) مثال اس واقعہ کی سی ہے جس سے سات خوشے پیدا ہوئے۔ ہر ایک خوشے میں سو مال تھے۔ اور اللہ بڑی انعام دہا

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْتِ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ - وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ
 مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِمْ وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
 حِينَ يَرِيهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ. قَوْلٌ مِّنْ عَرُوفٍ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ
 مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ. وَاللَّهُ عَزَّ
 وَجَلَّ يُدْرِكُ الْيَاسِرِينَ الْأَمْوَالَ الَّتِي تَطْلُوْنَ
 صَدَقَاتِكُمْ بِالَّذِينَ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي
 يَنْفَقُ مَالَهُ زِمَامَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَثَلَّةٌ كَثُورٌ
 صَفَوَاتٍ عَلَيْهِمْ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ
 وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَفْدِيهِ
 عَلَىٰ شَيْءٍ مَّا كَسَبُوا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. وَمَثَلُ
 الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ
 ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَيُغْنِي
 مِّنْ أَنْفُسِهِمْ مَثَلُ جَنَّةٍ
 بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ
 أَكْطَمَا ضِعْفَيْنِ - فَإِنْ لَّمْ يُضَيِّبْهَا
 وَابِلٌ فَطُلَّ - وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

اور ہر ایک چیز کے مال سے) واقف ہے
 جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے
 ہیں پھر خرچ کئے پیچھے کسی طرح کا افسان
 نہیں جتاتے اور نہ (اپنے مال کو کسی طرح کی)
 ایذا دیتے ہیں اُن کو اُن (کے پیچھے کا ثواب
 اُن کے پروردگار کے ہاں لیکھا اور آخرت
 میں) نہ تو اُن پر کسی قسم کا خوف (دلائی)
 ہوگا اور نہ وہ کسی طرح پر آئے وہ خاطر ہوگے
 نرمی سے جواب دے دینا اور رسائل کے اہار
 سے) درگزر کرنا اُس صدقہ سے بہت بہتر ہے
 جس کے (دیئے) پیچھے رسائل کو کسی طرح کی
 ایذا ہو۔ اور اللہ بے نیاز اور بار بار ہے۔
 مسلمانو! اپنے صدقہ کو احسان جتانے اور
 رسائل کو) ایذا دینے سے اُس شخص کی طرح
 اکارت نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھاؤ
 کے لئے خرچ کر لے اور اللہ کا اور مغفرت
 کا یقین نہیں رکھتا تو اُس کی رفعت کی مثال
 اس چٹان کی سی ہے کہ اُس پر دھچکھوڑی
 سی (سی) پڑی ہے۔ پھر اُس پر بار بار

بَصِيرًا يَوْمَ أَحَدٌ كَمَآنٌ يَمُوتُ
 لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَحْتِهَا نَاقُاتٌ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ
 فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ
 الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتٌ ضَعُفٌ
 فَأَصَابَهَا أَعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
 فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
 مِنْ طَبِئَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
 وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا يَمْشُوا الْخَبِيثَ
 مِنْهُ تُنْفَقُونَ وَلَكِنَّهُمْ
 يَأْخُذُونَ بِهِ الْآنَ تَعْمُؤُنِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يُعِدُّ
 لَكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ
 بِالْفُتُورِ وَاللَّهُ يُعِدُّ
 لَكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ

جہنہ اور اس کو سپاٹ کر رکے بہا گیا داسی
 طعن یا کاروں کو اس (خیرات) میں سے جو
 انہوں نے کی تھی کچھ بھی بات نہیں لگیگا۔
 اور انسان لوگوں کو جو نعمت کی (ماٹھری
 کرتے ہیں ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ
 خدا کی رضا جوئی کے لئے اس اپنی نیت ثابت
 رکھ کر اپنے مال خرچ کرتے ہیں انکی مثال ایک
 باغ کی سی ہے جو اپنے پروردگار (ہو۔ اس پر
 پرازو کا مینہ تو وہ دو چند پھل لایا۔ اور اگر
 اس پر زو کا مینہ نہ بھی پڑا تو اس کی ہلکی
 پھوار بھی بس کرتی ہے اور تم لوگ جو کچھ بھی
 کرتے ہو اللہ اس کی دیکھ رہا ہے۔ بھلا تم
 میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ
 کھجوروں اور انگوروں کا اس کا ایک باغ ہو
 اس کے لئے نہیں پڑی۔ یہی ہوں۔ ہر
 طرح کے پھل اس کو وہاں میسر ہیں اور بڑھاپے
 نے اس کو لایا اور اس کے دھوئے چھوئے
 ناقان بچے ہیں۔ اب اس باغ پر بلا ایک گولا
 جس میں دھیری تھی آگ تو باغ میں بھی گر گیا

مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
 فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ
 أَوْ أَنْذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ يَعْلَمُ - وَمَا لِلظَّالِمِينَ
 مِنَ النَّصِيرِ - إِنَّ بُيُوتَ الْمُصَدِّقَاتِ
 فَتَعَمَّاهُنَّ - وَإِنْ تَخَفُوهُنَّ
 وَتَوَعُّوهُنَّ الْفُقَرَاءَ فَخَوِّفُوهُنَّ
 وَلَكِنْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ
 وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ -
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ
 اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ -
 وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِكُمْ
 وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا أَنْتُمْ
 وَجِبَهِ اللَّهِ - وَمَا تَنْفِقُوا
 مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
 لَا تظْلَمُونَ - لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ
 أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اسی طرح اللہ اپنے احکام کو کھول کھول کر بیان
 کرتا ہے تاکہ تم عہد کرو مسلمانوں (داخلی راہ میں)
 عہدہ چیزوں میں سے خرچ کرو۔ تم نے (تجارت
 وغیرہ سے) آپ کمائی ہوں تو بھی اور ہم نے
 تمہارے لئے زمین سے پیدا کی چیزیں بھی
 اور ناکارہ چیز کے بیٹے کا ارادہ بھی نہ کرنا کہ لو
 اس میں سے خرچ کرنے حال آنکہ (وہی چیز
 کوئی تم کو دینی چاہے تو) تم اس کو کبھی خوش
 دلی سے نہ لو مگر یہ کہ دیدہ و نہشت اس کے
 لینے میں چشم پوشی کرو۔ اور جانے رہو کہ اللہ
 بے نیاز (اور) سزاوار (وہاں) ہے شیطان
 تم کو ننگ دستی سے ڈماتا اور شرم کی بات دینی
 بخل پر برا ٹھہرتا کہ تمہیں او مانع اپنی طرف سے
 (تصور روں کی) معافی اور برکت کا تم سے وعدہ
 فرماتا ہے اور اللہ بڑی گنجائش والا اور وسیع
 حال سے) واقف ہے جبکہ جانتا ہے (بات
 کی) سمجھ دیتا ہے اور ہر بات کی سمجھ دی گئی تو
 بیشک اس نے بڑی دولت پائی۔ اور نصیحت
 بھی یہی مانتے ہیں جو دینی نعم ہیں اور جو خرچ

لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
عَنِ التَّعَقُّبِ سَمِعُوا لَهُمْ بَيْنَهُمْ
لَا يَسْتَأْذِنُونَ النَّاسَ الْخَافِيَ
وَمَا تَنْفَعُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ - الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ - +

سورۃ البقرۃ - جزو ۳ - تکو الوجل

آیت ۲۶۱ تا ۲۷۲ - ۱۲۰

بھی تم خدا کی راہ میں اٹھاؤ یا داس کے
نام کی کوئی منت مانو وہ رب اللہ کو معلوم
ہے اور جو لوگ دغیر خدا کی منت بغیر انکے خدا کا
حق مانے ہیں کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔

دو گونا اگر صدق ظاہر میں دودہ بھی اچھا
دک اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہو
اور اگر اسکو چھپاؤ اور حاجتمندوں کو دودہ
تھارے حق میں زیادہ بہتر ہے کہ اس میں علم
نہو کا دخل نہیں ہوتا پاتا اور ایسا دینا اتھار
کن ہو کا کفر نہ ہوگا۔ اور جو کچھ بھی تم کہتے ہو
اللہ اس سے خبردار ہے اسے پیغمبر ان لوگوں کے

راہ راست پر لانا تمہارے دے نہیں بلکہ اللہ
جو کچھ چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے۔ اور
تم لوگ اپنے اہل میں سے جو کچھ بھی فی سبیل اللہ
خرج کر گئے تم کو پورا پورا پھر دیا جائیگا اور تمہارا
رکچس حق نہ مارا جائیگا۔ صدقہ فی ان جنتہوں
کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں گھر سے بیٹھے ہیں
ملک میں ہی جنت کو دینا چاہیں تو جانا نہیں سکتے
(جو شخص ان کے ملا ہے) بے خبر رہے وہ انکی

خود داری لکی وجہ سے اُن کو مٹی سمجھتا ہے
 (لیکن) تو اُن کو دیکھ کر اُن کی صورت سے
 انھیں صاف پہچان چکا کہ مصلح ہیں مگر ہاں،
 گل پٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے تاہم جو کچھ بھی
 تم لوگ اپنے مال میں سے دینی سبیل اللہ
 خرچ کرو گے تو (خوب یقین رکھو کہ) اللہ اُس کو
 جانتا ہے جو لوگ رات اور دن چھپے اور ظاہر
 اپنے مال (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں تو
 اُن (کے دینے) کا ثواب اُن کے پروردگار کے
 ہاں اُن کو ملے گا اور اُن پر نہ تو کسی قسم کا خوف
 (طاری) ہو گا اور نہ وہ کسی طرح آزار دہ خالوں سے

ان آیتوں سے کئی باتوں پر روشنی پڑتی ہے :-

(۱) اللہ کی راہ میں دینے کا بہت ہی بڑا ثواب ہے !

(۲) اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے خدا میں نہ رہیں گے۔ اُن کو کئی کئی گونہ نائد بدلہ

ملے گا۔ اور خوف و ہیچ کی باتوں سے محفوظ رہیں گے !

(۳) اللہ کی راہ میں دے کر احسان جتنا اور عاجز و مستانہ بہت بڑا ہے۔ اس سے

نیکی برباد ہو جاتی ہے !

(۴) لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرنا سخت قابلِ ملامت امر ہے !

(۵) اللہ کی راہ میں بڑی چیز نہ دینی چاہیے !

۶) یہ خیال غلط ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہم محتاج ہو جائیں گے۔
 ۷) اللہ کی راہ میں جو کچھ دیا جائے اُن سب کا علم اللہ کو ہے۔
 ۸) علانیہ اور پوشیدہ دونوں صورتوں سے دینا درست ہے مگر چپ چائے
 دینا سب سے اچھا ہے۔

۹) اللہ کی راہ میں دینے سے دینے والے ہی کو فائدہ ملے گا۔
 ۱۰) اس کے ستمی وہ عاجز نہیں جو اپنی خودداری کی وجہ سے بظاہر بے نیاز نظر
 آتے ہوں اور اللہ پر بھروسہ کئے بیٹھ سوں۔

۱۱) صدقہ مانگنے کے لئے لوگوں کے پیچھے پڑ جانا بہت بُرا ہے۔
 ۱۲) گدا گروں اور بھیک مانگنے والوں کو صدقہ دینا اچھا نہیں۔
 ۱۳) بہترین خیرات وہ ہے جو دن رات ہوتی خیر جاری کی طرح ہمیشہ اُس کا سلسلہ جاری رہے۔
 ۱۴) خیر جاری کر لئے والوں کو خدا پورا پورا ماضیہ دیگا اور وہ اچھی طرح خوش کئے جائیں گے۔
 انھیں آیتوں کے ساتھ اگر وہ آیت بھی شامل کر لی جائے جو ہماری تحریر کا عنوان ہے
 تو اُس سے دو نہایت اہم نتیجے نکلتے ہیں :-

۱۵) اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے غل سے کام لینا خود ہمارے لئے نقصان کی
 بات ہے۔ اللہ کو ہمارے صدقہ خیرات کی تبلیغ نہیں ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے۔ ہمیں
 اُس کے محتاج ہیں اور اس دینے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔

۱۶) اگر ہم نہ دیں گے اور اللہ کے اس حکم سے موخر ہو جائیں گے تو اللہ بجائے ہمارے
 کسی دوسری قوم کو لا بٹھائے گا۔ یعنی ہم مذاکرہ کیے جائیں گے۔
 آخری نتیجہ کو جو ان متولوا الاستبدال قوماً غیر کہو کا خلاصہ ہے پڑھو اور

پھر پڑھو۔ سو پورا اور اچھی طرح سوچو کہ اصول تقاضی کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ قوم کی موت و حیات اسی پر منحصر ہے۔ زندہ ہی قوم ہوگی جو اس ضابطہ کی پابند ہوگی۔ ورنہ قاتلان قدرت اُس کو فنا کر دے گا اور کسی دوسری قوم کو اُس کا قائم مقام بنا دیگا۔ اس حالت میں مسلمانوں کو اختیار ہے کہ اپنی زندگی کو ترجیح دیتے ہوں تو عاجز مندوں کی حاجت ردائی کا انتظام کریں۔ ورنہ جو کیفیت اس وقت ہے یہ زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے۔ موت اس کے ساتھ لگی ہے اور اندیشہ ہے کہ جس طرح چارہ سو برس میں ہندوستان کی سرزمین تیوریوں کے عظیم شان تمدن کو کھا گئی کہیں چالیس برس کے اندر اندر مسلمانوں کی قوم ہی نہ اسی تباہی و خستگی کی نذر ہو جائے؛

بہ بے منتظریم اے باقی
فرستے وال کہ زب تا برباں میں بہت

دوسرا باب

اسلام نے اصول تقاضی کو کیوں ترقی دی

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ
وَامْتَنَعْتُمُ رِبَايَ وَعَزَّزْتُمْ مَوَالِيَكُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ مَثَلٌ

مَنْ آمَرَ الْمُسْلِمَ - (سورۃ المائدہ - جزد ۴ - لا یجب اللہ - آیت نمبر ۱۲ -)

(اور اللہ نے فرمایا کہ تم تمہارے ساتھ ہیں اگر تم ددست طہ پر نمازیں پڑھتے اور زکاۃ دیتے اور تمہارے پیغمبروں پر ایمان لاتے اور ان کی مدد کرتے اور خوش دلی سے خدا کو فرض دیتے رہو گے تو ہم ضرور بالضرور تمہارے گناہ تم پر) سے دور کر دیں گے اور ضرورت کو (بہت کم) ایسے باغوں میں لے جاؤ گے کہ انہی کے نیچے نہریں (پڑیں) یہ وہی جگہی اس کے بعد (وہی) جو تم سے انحراف کر گیا تو (خوب سمجھ رہنا کہ) پرچ و سیدھے سے سے بھٹک گئے)

اسلام کا اصول یہ ہے کہ دنیا کے لئے جو کام مفید ہوتے ہیں اور جن پر اہل دنیا کی کامیابی منحصر ہو اکتی ہے۔ وہ اپنے پیروں کو اس قسم کے کاموں کی جانب ترغیب سے ترغیب دے۔ دھرم و عہد سے غرض جس طرح بھی مناسب ہوتا ہے اصرار مل کر تم سے جس کام میں نوع انسان کے لئے سب سے زیادہ فائدہ سے منہم ہوتے ہیں وہی فرض قرار پاتا ہے کہ اس پابندی کے ذریعہ لوگوں کو فلاح ہو۔ اور جس میں اس فائدہ نہیں ہوتا اس کو درجہ بدرجہ مست۔ نقل مستحب۔ دھرم کے مراتب میں جگہ ملتی ہے۔ ہما جہندوں کی ضرورتوں کے رفع کرنے اور ایک قسم مشکل میں اس کام کو چلانے پر مسلمانوں کی قیادت قائم رہنے کا انحصار تھا۔ کوئی ایسی صورت نہ تھی کہ بغیر اس ضابطہ کے اسلامی شایستگی دنیا میں سنبھل رہ سکے۔ اس لئے وحی الہی نے اس کی پابندی فرض قرار دی اور قرآن کریم کو تعلیمات نے اس فرض پر اتنا زور دیا کہ ایک عظیم شان اہمیت اس کو حاصل ہو گئی مسلمان اس راہ میں جو کچھ دیتے دراصل اس میں انہیں کا فائدہ تھا۔ بایں ہمہ وہ اللہ کی راہ میں دنیا ٹھہراؤ اور اس لئے ذیل کے احکام مقرر ہوئے :-

۱۱) انسکی راہیں جو کچھ دینا چاہتے ہیں اس کا ستر فی نام صدقہ ہے۔ حصہ کی وصولی
ہیں۔ ایک دو چار شخص اپنی خواہش اور حیثیت اور اقتصادی حالت کے مطابق دیتا ہو۔
اس میں رقم یا نقد یا ملک یا باندی نہیں۔ جو جس کے جی میں اس کے خیرات کرے۔ دوسرے
وہ جس میں تمام علماء و مسلمان پابند ہیں کہ اپنی قوم کے فائدہ کے لئے ہر سال ایک شخص مقدار
میں ٹیکس لے کر لے دہیں۔ اس ٹیکس کا نام زکاۃ و صدقہ و فطر ہے اور اس پر عمل درآمد رکھنا
یا ترک کر دینا کفر و اسلام کا سبب قرار دیا گیا ہے۔

(۲) ہر ایک آسودہ حال مسلمان پر زکاۃ فرض ہے۔ واجب تک یہ فرض ملتا ہو
اُس کی تمام عبادتیں اور نیکیاں بے سود ہیں (شریعت نے اس کی ایک غصابت عین
کر دیا ہے جس کو ہم بعد میں لکھیں گے)

(۳) زکاۃ دینے سے مال دولت کا بقیہ حصہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہ دی جائے
تو وہ مال ناپاک محض ہے (نقد زکاۃ کا مفہوم بھی یہی ہے)

(۴) خیرات و زکاۃ میں دولت کو صرف کرنا کہ یا نہ کو فرض دینا ہے۔ اس کی وجہ سے
انسان کی بخشائش ہوتی ہے اور کہ دریاں بخش دی جاتی ہیں۔
(۵) جو اس سے انحراف کرے گا وہ گمراہ ہے۔

۱۲) احکام کی بنا پر زکاۃ کے لئے ایک خاص نظام تجویز ہوا اور ایک مخصوص حکم سے لوگو
مسلوق کیا گیا۔ اس حکم کا نام بیت المال تھا اور اس کا بانی و اقتدار تقریباً سب سے اہم
ہوا تھا۔ بیت المال کی بعض قابل ذکر خصوصیتیں ہیں کہ ہمارے موضوع بیان سے تعلق
ہے یہ تھیں۔

(۱) بیت المال کامرکزی حکم دینہ شریف میں تھا لیکن اس کی شاخیں ہر ملک منفرد و مجزا

کے ہر ایک صوبہ اور ہر ایک صدر مقام میں پھیلی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کے ہر قسم کے قومی و مذہبی خصوصیات کی کفالت اس محکمہ کے متعلق تھی۔ تحقیق کے وظائف مقرر تھے۔ اشیاء اسلام کا مادی و اخلاقی و دنیوی طریقوں سے نہایت وسیع پیمانے پر انتظام تھا۔ اسلامی تہذیب کو قرآن کریم کے حیار پر رکھنے۔ جائز و ناجائز سے اُس کو پھیلانے اور دنیا کو اُس کے زیر سایہ لانے کا بندوبست تھا۔ روزانہ عام کے تمام کام اسی محکمہ سے انجام پاتے تھے۔ تعلیم بڑی اگلا انگریز کے ساتھ عام طور پر دی جاتی تھی۔ لدرموزن سب اس سے حکم فائدہ اٹھاتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ محبوبوں و فضلوں میں بیت المال کی جس قدر شاخیں تھیں اُن کا یہ انتظام تھا کہ ان تمام مصارف کے لئے جتنی رقم دیاں درکار ہوتی رکھ لی جاتی اور باقی صدر محکمہ میں جمع دی جاتی تھی۔ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے مصر کے گورنر عمرو بن العاص کو جو فرمان لکھا تھا اُس میں یہ صاف تصریح موجود ہے۔

”وَمَا أَطْلَعَنِي سَائِنُونَ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِي بَيْتُ الْمَالِ مِنْ سَائِلِ زَاهِمٍ تَحْتَهُ۔“ اسلام سے پیشتر عام تعلیم کا سب سے رواج ہی نہ تھا اور اگر ہلکے نام کیس کچھ تھا بھی تو بہت ہی محدود پیمانہ پر تھا۔ کسی ذی علم کو شوق ہوا اور وقت بھی ملا تو اُس نے چند شاگردوں کو پڑھا دیا۔ لیکن چونکہ اس کے لئے کسی معاوضہ کا دستور نہ تھا اس لئے اس ایثار نفس کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ اسلام نے جب تعلیم کا بندوبست کیا تو ساتھ ہی اساتذہ و افسرانِ تعلیم بھی متعین کر دیئے جن کو بیت المال سے تنخواہیں ملتی تھیں۔

۱۳۔ اسلامی تہذیب و شائستگی و تمدن و آداب و اخلاق کی بنیاد چونکہ صرف قرآن کریم پر

۱۔ کنز العمال جلد ۳ صفحہ ۶۳ (طبع دار الفعارف حیدر آباد دکن)

۲۔ سیرۃ النبی لابن الجوزی۔ ذکر عمر و عثمان۔

میں ہی اس لئے اس کی تعلیم لازمی و جبری کر دی گئی۔ چند اذکر مقرر تھے جن کا کام یہ تھا کہ تمام قبائل میں پھر پھر کہ ہر شخص کا امتحان لیں اور جو قرآن کریم کی تعلیم سے بے بہرہ ہوں کو سزا دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مصارف بھی بیت المال ہی کے ذمہ تھے۔

(۴) بیت المال کی آمدنی سے جابجا کتب اور مدرسے قائم تھے جن میں پڑھنے لکھنے کے ساتھ شہسوار کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ابو عامر سلیم کی روایت میں مدینہ شریف کے کتب کا تذکرہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ کی تعلیم پر خاص زور دیا جاتا تھا۔

وہ اعمال کو حکم تھا کہ جو لوگ قرآن کریم سیکھیں بیت المال سے ان کی خواہیں مقرر کر دی جائیں۔

(۵) علم لغت کی تعلیم کا بڑا اہتمام تھا۔ ادب و عربیت و فرائض کی تعلیم بھی لازمی تھی اور ان سب کا مرکز بیت المال کے سر تھا۔ یہ بھی حکم تھا کہ جو کوئی علم لغت کا عالم نہ ہو قرآن کریم کی تعلیم نہ دینے پائے۔

(۶) مالک بخاری میں جابجا بڑے بڑے مشہور بزرگان دین مامور تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا درس دیا کریں۔ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود و بصرہ میں عقیل بن یسار و عبداللہ بن فضال و عراق بن حصین۔ شام میں عبادہ بن صامت و

۱۔ کتاب المغانی - جلد ۱ صفحہ ۵ (شیخ یورپ)

۲۔ مجسم البلدان - حرف ح - مادہ حاضر

۳۔ کنز العمال - جلد ۱ صفحہ ۲۱۴

۴۔ کنز العمال - جلد ۱ صفحہ ۲۲۸

ابودرداءؓ کی تعلیم وراثت کے لئے متفق تھے اور تاکید تھی کہ وہ اس فن میں ان بزرگوں کے علاوہ اور کسی سے جمع نہ کرے پائیں۔ لیکن اگر ہر شخص کو تعلیم دینے کی اجازت مل جاتی تو ظاہر ہے کہ اہلیت نہ ملنے کی وجہ سے اس فن کو بھی نقصان پہونچتا اور تعلیم حاصل کرنے والے بھی ضار میں رہتے۔

دس عربی میں تالیف اسلام کو فقہ کہتے ہیں۔ اور چون کہ فقہ ہی پر معاملات و عبادات کی صحت کا مدار ہے اس لئے ہر شہر میں متعدد فقہاء اس فن کی تعلیم کیلئے متفق تھے۔ بعصو میں دس اہل کمال مقرر تھے۔ شام میں عبدالرحمن بن غنم و عبادہ۔ و معلون بن جیل و ابودرداءؓ اس کی تعلیم کے ذمہ دار تھے۔ مصر میں جابر بن ابی جلیہ رئیس المذنب تھے۔ یہی انتظام مکہ بھر میں تھا۔ اُس وقت کی ضرورت کے مطابق بڑے بڑے ماہرین فن وافر تعلیم مقرر تھے اور اس سلسلہ کی یکپارہگی کے تمام معارف بیت المال ہی سے ادا کئے جلتے تھے۔

ان تمام انتظامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو گئی۔ ہر شہر میں کئی کئی ہزار طالب العلم ایک ایک بزرگ کے زیر تعلیم نہا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں جو ہمارے شیخ شیعہ الحدیث ہیں طبقات القراء میں لکھتے ہیں کہ نماز صبح کے بعد حضرت ابودرداءؓ جب حلقہ درس میں بیٹھتے تھے تو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا ان کے گرد

۱۔ ازادۃ النظار جلد ۲ صفحہ ۶۰

۲۔ اسد الغابہ دلیع مصر حرف میں۔ ذکر عبد اللہ بن مفضل۔

۳۔ طبقات القراءہ حرف میں۔ ذکر عبد الرحمن بن غنم۔

۴۔ من الما صوفی (بخاری مصر) القراءۃ لیسوی۔ دلیع مصر۔

بحکم ہو جاتا تھا۔ ابو ذرؓ نے دس دس طلبہ کی الگ الگ جماعتیں تشکیل دیں
 کر دی تھیں۔ ہر جماعت کا ایک خاص معلم ہو کر تھا۔ خود ٹیپتے جاتے اور سب کی نگرانی
 کرتے۔ جب کوئی طالب العلم پورے قرآن کریم کی تعلیم و ترویج سے فایز ہو چکا تو اس کے
 بعد وہ خاص ان کی شاگردی میں آ جاتا۔ ایک روز شمار ہوا ابو ذرؓ کے حلقہ درس میں
 ایک ہزار چھ سو شاگرد ان خاص تھے۔ اس حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان شاگردان خاص
 کے علاوہ بارہ ہزار چار سو طلبہ ان کی زیر نگرانی علوم قرآن کی تعلیم پا رہے تھے۔ یعنی
 ایک فرد پر چودہ ہزار طلبہ کا افسر تعلیم تھا!!!

عام تعلیم کی یہ کیفیت تھی کہ آٹھ آٹھ برس کے لڑکے قرآن کریم حفظ کر لینے کے ساتھ
 علم تفسیر سے بھی مناسبت پیدا کر لیتے تھے۔ گیارہ برس کی عمر میں نحو۔ ادب۔ بلاغت
 فقہ۔ حدیث اور علم کلام کی تکمیل ہو جاتی تھی۔ پنی اُس زمانے میں جتنے علوم مرتب تھے
 حکم بیت المال سے ان سب کی تعلیم کا انتظام تھا اور بہت ہی تھوڑے دنوں میں لڑکے
 فایز تحصیل ہو جاتے تھے۔ اب کی طرح نہ عمریں ضائع ہوتی تھیں۔ اور نہ موجودہ دینی و دنیویوں
 کے گریجویٹوں کی سی حالت تھی کہ کورس تمام کر لینے پر بھی کسی فن میں خاطر خواہ قابلیت
 نہیں ہوتی۔ ہر فن کی جدید و جدید کتابیں بہت مختصر تعداد میں پڑھائی جاتی تھیں۔ بھناپ تعلیم
 کی نتیجہ پر خصوصیت کے ساتھ نہ دیا جاتا تھا۔ کتابیں اس لئے تبدیل نہیں ہوتی تھیں کہ
 نئے مؤلفین کو ان کی اشاعت سے فائدہ ہو پونے۔ تبدیلی میں یہ رعایت ملحوظ ہوتی تھی کہ
 سال بیاں جس فن میں جو نئی نئی ترتیاں ہوتی رہیں۔ بھناپ تعلیم ان سب پر عادی ہو۔

۱۔ طبقات القراء۔ ذکر ابی ذرؓ۔

۲۔ کتاب الامانہ و السیاستہ۔ جلد ۲ صفحہ ۳۰۱۔ (طبع مصر)

درس کے لئے ایسے لوگ ہمارے جو کثرتِ اوقات میں کیفیتی (اسپیٹلٹ) ہو کر رہتے تھے یہ نہیں کہ فارسی یا عربی میں ایم۔ اے کی سند کے کران زباف کے پروفیسر ہو گئے مگر نصیحت کو کیا عمل ہوتی حیرت تک کے صفات سے ہی رہتے ہیں!

ان تفصیلات کے اہل نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ابتدائی صدیوں میں اسلامی تمدن کو کن دنیائے سے ترقی نصیب ہوئی۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو تمام دنیا کی ثروت و شایستگی کے حارث بننے میں مدد دی تھی۔ اس اسلام مملکت کے اس ارشاد کا کہ العلم والحدیث تو امان و علم اور اسلام دونوں ہزار ہیں (کیا فلسفہ تھا اور دنیا پر اس سے کیا اثر پڑا۔

مگر شہنشاہ توشہ کار آموز
ورنہ ستوری دستی ہم کس نہ تواند

تیسرا باب

اصول تعاون کے موضوع کون ہیں؟

وَتَقَوَّوْا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَقَاوُ نُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعُدْوَانِ
وَالْتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورۃ المائدہ آیت ۲۴-۲۵) (یٰ اے مسلمانو! ایمانی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جایا کرو۔ اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ہر گناہ نہ بنو۔ اور اللہ

دکھتے (کے غضب) سے ڈر کر یہ کہ اعداء کا خطاب (بست ہی) سخت ہے۔
 انسان کی خلقت اس قسم کی قائم ہوئی ہے کہ جب تک آپس میں ایک دوسرے کی
 امداد نہ کریں اجتماعی زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ اسلام جو فلسفہ حیات کا سچا نکتہ شناس ہے
 اس راز سے بے خبر کریں کہ وہ مسلمانوں نے امداد باہمی پر اتنا زور دیا کہ اس عنوان نے
 ایک مستقل ہیئت، مالِ کلی اور اصلِ مساوی، علم الاجتماع کا ایک ساؤتھسٹک بن گیا۔
 لیکن ساتھ ہی یہ امر بھی نظر انداز نہ کرنے کے قابل نہ تھا کہ مناسب حالتیں اور غیر مستحق لوگوں
 کو دینے سے بااقتدار تحقیق کی حق تلفی ہوتی ہے اور یہ کنوٹی باہر کر کے کامیاب
 ہو کر دن بجائے نیک مردوں پر نکتہ ہے اس لحاظ سے اسلام کو اس کی حد بندی
 کرنی ضروری تھی اس نے ایک ضابطہ قرار دیا کہ امداد باہمی (قانون) کا مصرف - بر وقتوں
 یعنی نیکی و برہنہ نگاری کے کام ہیں - بر وقتوں سے دینی و برہنہ نگاری کے کون کون سے کام
 ہیں؟ اس کی تشریح خود قرآن کریم نے کی ہے - سورہ بقرہ میں ہے :-

(مسلمانو!) نیکی (یعنی بر) یہ نہیں ہے کہ
 نمازیں اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو
 یا مغرب کی طرف کر لو - بلکہ اصل نیکی
 تو ان کی ہے جو اللہ اور روزِ آخرت اور
 راسخانی کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے
 اور مال (عزیز) اللہ کی محبت میں شہتہ دار رہیں
 اور یتیموں اور محتاجوں اور مسکینوں اور
 مانگنے والوں کو دیا اور غلامی وغیرہ کی قید

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
 قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
 الْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
 ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِرِينَ
 فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

وَأَنِ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَفْوِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ - أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
رسورۃ بقرہ مدکورہ ۲۲- آیت

نمبر ۱۷۲- جلد ۲۱ سیدقل -

سے لوگوں کی گردنوں (کے چمڑے) میں
میں (دیا) اور درست (طور پر) نماز پڑھنے
اور زکاة دیتے ہے اور جب کسی بات کا
اقرار کر لیا تو اپنے قول کے پورے سادہ سادگی
میں اور تکلیف میں لحد تک چلی کے وقت
ثابت قدم ہے۔ یہی لگ ہیں جو اسلام میں
پستے نکلے اور یہی ہیں جن کی صاحب تقویٰ
(یعنی پرہیزگار کہنا چاہئے)

پہلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ امداد باہمی کو برہ تقویٰ میں صرف کرنا چاہئے۔ اب
اس دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ ذیل کے کام برہ تقویٰ میں داخل ہیں :-

(۱) خدا پرہیزگاری پر غور و خوض کرنا۔ قرآن پرہیزگاری پر ایمان لانا۔

(۲) خدا کی محبت میں اپنے رشتہ داروں پر صرف کرنا۔

(۳) یتیموں پر صرف کرنا۔

(۴) محتاجوں پر صرف کرنا۔

(۵) مسافروں پر صرف کرنا۔

(۶) مانگنے والوں کو دینا۔

(۷) لوگوں کو تہذیبی غلامی سے بچھڑانا۔

(۸) نماز کو درست طور پر پڑھنا اور اس کا حق ادا کرنا۔

۱۷۲ ہم نے اقامۃ الصلاۃ کا مطلب نماز کو درست طریقے پر پڑھنا اور اس کا حق ادا کرنا اس لئے

(4) زكاة ویتا

۱۰۱) حمد و استغفار کر کے اس کو ناپنا۔

(۱۱) سختی و تکلیف مصیبت و پریشانی کی شکلوں پر صبر کر کے غلابہ آقا و ران

عالموں میں مستقل مزاج رہنا۔

لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں صلاۃ (نماز) کا حفظ آیا ہے وہاں اقامت اور اُسر کے
 شتقات کے ساتھ آیات مثلاً: **يَقُمْ لِلصَّلَاةِ** یا **اقَامُوا الصَّلَاةَ** وغیرہ درج ہیں۔
 مسنی خالی نماز پڑھنے کے نہیں ہیں بلکہ نماز کا حق ادا کرنا ہے اس کا مفہوم ہے نماز کا حق کیلئے ہے
 یہی کہ گفتار و منکر و بنی سے انسان بچتا ہے۔ قرآن کریم خود اس معنی کی شہادت ہے کہ رب
 سورہ اہم میں ہے **ثُمَّ يَأْهَلُ الْكِتَابُ** لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ وَحَتَّى تَقُومُوا لِلصَّلَاةِ
وَالْإِحْيَاءِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَكِنْ يَذَن كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا
أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ طَعْنًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

۱۰۔ اس آیت نمبر ۶۷، جزو ۶۰۔ لایحبت اللہ یعنی اے پیغمبر یہود و نصاریٰ سے
 کہو کہ اے اہل کتاب جنگ تم تو راہِ انجیل اور اہلِ اوصافِ معینوں کا جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر
 نازل ہوئے ہیں حق نہ ادا کرتے تو دین سے جس کا تم حوالے کرتے ہو تم کو کچھ بہرہ نہیں اور اے
 پیغمبر چل کہ یہ لوگ تم سے حسد رکھتے ہیں اس لئے یہ قرآن جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف
 سے اُتر رہا ہے ان میں سے بہتر دین کی سرکشی اور نیز ان کے کف کے زیادہ ہونیکا باعث

ہنگامہ انسان لوگوں کے حال پر کافر ہیں تم مطلق نہ افسوس کرو) اس آیت میں حتیٰ تحقیق التورۃ

والا انجیل کے مسمیٰ علم مسترین نے یہی لکھے ہیں کہ اوتو فرما تھا با العلم والعلم یعنی توبہ و انجیل کا

حقانہ روئے علم و ادب و محضت ابوزید انصاری (مصاحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اس کا مطلب یہ ہے کہ

—ہیں کہ ان مقدس کتابوں کے مطالب پر عمل کرو۔ واللہ اعلم وعلیہ اتم واخیر۔+

اس جذبہ ہی سے برہنہ نقی کی حقیقت واضح ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ برہنہ
نقی کی کلام ایسے ہیں جن میں ایک دوسرے کی اعانت کرنی چاہئے۔ ان کے علاوہ
اوپر کی غیر ضروری کام میں ادا کرنا محال ہے لیکن ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ باقی تھا جس کے
حل کرنے میں اسلام نے سب سے زیادہ کوشش کی اور انتہائی وضاحت سے اس سائل پر روشنی
دالی۔

اقتراض یہ تھا کہ۔

۱۔ زکاۃ و صدقات کے بھر مے پر لوگوں میں مفت خوری کی حادث پیدا ہونے
لگتی ہے۔ آدمی فواض انسانی کو بھول کر محنت سے جی چلنے لگتا ہے۔ غیرت و حمیت
جو تو ملی ترقی کے حق میں برقی طاقت کا حکم رکھتی ہے۔ لوگوں کے دلوں سے کافر ہونے
لگتی ہے۔ خوشامد اور غلامی کی ذیبا خصلت قوم کے دلوں میں پیرت ہو جاتی ہے۔ بڑے
بڑے شریف سفیر پوش گو منہ سے سوال نہ کریں مگر مختلف پیرایوں اور طریقوں سے
بلا ملاحظہ خدمت و دود کا برآری کے طالب رہا کرتے ہیں کسی نے سچ کہا ہے کہ
فقیر کی صحت سوال ہے۔ اگر خوش قسمتی سے گھر میں ایک آدمی خوشحال ہو تو اس خاندان
کے اکثر افراد اپنی بسر اوقات اور کار برآری کا دارا اسی ایک آدمی کی مدد و امید پر رکھتے ہیں
اور ہر دت اسی کی حبیب ٹوٹتے رہتے ہیں۔ عوام کے طبقہ میں تو فقیری و گداگری ایک پیشہ
سمجھا جاتا ہے اور گدا گر مل کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے ہندوستان میں آج
یہ حالت ہو رہی ہے کہ مردم شماری کے نقشوں میں اکثر مسلمانوں نے اپنا پیشہ اور اپنی
قوم فقیر لگا کر لکھائی ہے۔ کسی شہر یا قصبہ میں آپ ملتے جس قدر گدا گر مسلمان دور و بھیک
مانگتے غیر قوموں کے سامنے اٹ چیلاتے۔ خدا در رسول و علی بر تقی و حسینؑ کے نام

بیہتہ پھر نہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ اگر اس قدر دوسری قوم کے غیر آپ کو نظر نہ آئے
غیر قوم مسلمانوں کی یہ ذیل حالت دیکھ کر اسلام ہی کو ان کی غلطی کا سبب قرار دیتے ہیں
ان کا قول ہے کہ اسلام ہی لوگوں کو بے ہمتہ کاہل بناتا ہے اور عظیم اسلام ہی کی بد
یہ لوگ حرا محض ہو جاتے ہیں۔ ان علی بن ابی طالب سے تو مسٹر کارنگلی (امریکہ کے مشہور دانشمند) کا
قول صحیح معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں:۔ اصولی طور پر دنیا میں بے گناہ غراب کریم والی
چیز خیرات ہے۔

اس اعتراض کا جواب:۔ روایت میں بہت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور ہر ایک
دوست معنی اللہ علیہ السلام اعلیٰ نواب سید علی حسن خاں بہادر نے انہیں کی مدد سے
اس کی گہرائی کی ہے۔ یہ غلط فہمی ایک خاص حد تک دل چسپی ہی ہے اور اتمام
و تشریح قلب دونوں کے پہلو بھی اس میں ہیں۔ لہذا ہم انہیں کے لغو فہم اس کو نقل کرتے
ہیں۔ نواب صاحب غلطہ الاسلام میں فرماتے ہیں:۔

وزکاة اور صدقات کی نسبت جو کچھ برائیاں اور خرابیاں کی گئیں وہ زکاة و صدقات کے
غلط استعمال سے متعلق ہیں نہ نفس زکاة و صدقات سے جس قدر حد و معاشرت کے حق میں زکاة
و صدقات کو مفید کار آمد سمجھنا وہ تعجب کی بات ہو کیونکہ دنیا میں رہ کر بنی نوع انسان کو
تفقات وقت سے کسی حالت میں نجات ملنا ممکن نہیں ہے۔ ایسا دور غریب۔ ظلم و جاہل
مجرور و متاثر۔ غیر اور بادشاہ مرد و عورت سب کو مدد ملانے زندگی میں کچھ نہ کچھ تفقات
پیش کیا ہی کرتے ہیں اور ایسے ہی وقتوں پر ایک آدمی دوسرے آدمی کی ہمدردی و غفلت
کا حاجت مند ہوا کرتا ہے۔ چونکہ مشائی حاجتیں دنیا و ترال سے تعلق رکھتی ہیں اور ماسائش
دنیا کی چیزوں میں مال سے بڑا وسیلہ ہو۔ اسی لئے اور اسی خصوصیت کو مد نظر رکھ کر

اسلام نے زکاۃ و صدقات کو قومی و انسانی فرض قرار دیا جو بالکل واقعات کے اعتبار سے ضروری اور انسانیت کے اعتبار سے ایک فطری فرض ہے اور بہت سی حالتوں میں نہایت مضییع بشرطیکہ ان کے طریقہ استعمال میں غلطی نہ کی جائے۔ کچھ شک نہیں کہ جس فلفطہ طریقہ استعمال کو اس زمانہ کے مسلمانوں نے اپنا دستور العمل بنا رکھا ہے نہ اسلام نے اس طریقہ کی بہکوت تعلیم دی اور نہ اس طرح خرچ کرنے کو اس نے باعث ثواب ٹھہرایا۔ گو ہم اپنی جہالت و لاعلمی سے کہتا ہی اس کو نیکی کا کام سمجھیں مگر اسلام کو اس طریقہ استعمال کی کتابی دین اور نکال آخرت قرار دیتا ہے جس کا جی چاہے خدا کی پاک کتاب اور جناب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے طرز عمل سے اس کو ملا کر دیکھ لے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اسلام نے مخصوص حالتوں میں عام مخلوق کے لئے صدقات کو اور خاص قوم کے حاجت مندوں کے لئے زکاۃ کو قومی حق اور ذریعہ ہمدردی ٹھہرایا ہے۔ اور بہت زبردستی کے ساتھ یہ قومی مساکین۔ بیکس مسافروں اور در ماندہ سالکوں کے ساتھ خلوص دل سے حسن سلوک و مروت کا حکم دیا ہے اور مالی مدد کرنے پر ترغیب دی ہے جو عین حکمت اور فطری ہمدردی پر مبنی ہے حدیث میں آیا ہے فاخذ من اغنیائکم و نزل الی فقرائکم ہم خوشحال لوگوں سے لیتے ہیں اور انہیں کے تنگ دست بھائیوں پر اسکو لوٹا دیتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ شبہ نہیں کہ جو لوگ باوجود فرضیت زکاۃ نہیں دیتے وہ نہ صرف خدا کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے کو کل قوم کا گنہگار بناتے ہیں اور مسلمانوں کا ذلیل و خوار اور تباہ و نادر ہونا دار رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ شہر قرا اور عطا کسی طرح بے معاوضہ خدمت و محنت مالی مدد کے مستحق نہیں ہیں مگر سوال اور مفت خودی کے عادی ہیں وہ نہ صرف خدا کے عتاب میں گرفتار ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے حق کو

عصب کرنے والے اور قوم کو ذلت کے گڑھے میں گرانے کے مجرم بنتے ہیں۔
 افسوس ہے کہ بدقسمتی سے مسلمانوں کی جماعت اور نفس پروری نے مذہب
 کی اہلی فرض اور حکم خدا کے اہلی منشا کو چھوڑ کر زکاۃ و صدقات کی صورت سبک کر دی۔ یہی رسول
 نے زکاۃ اور اس کے استعمال کے اُن عمدہ طریقوں کو ترک کر کے جو اسلام نے تعلیم کئے
 تھے خیرات کے نام سے اپنی شہرت و نمود حاصل کرنے کو یا غیر مستحق اور بے حمت لوگوں سے
 بچھا پھرنے کے لئے یا فرضی و خیالی ثوابوں کی امید میں جو دعوے کے ایسے میوے اور
 بیجا طریقے اختیار کئے جنہوں نے افرادِ قوم کو بے عزت اور نفسِ تباہ کرنے میں ہر طرح کی
 ہور و دی اور خود اُن کو مقروض کر کے اُن کی جائیدادوں کو غیروں کے لئے مالِ فہشت بنا دیا۔
 سچ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی شخص کو کبھی کچھ دیا جاتا ہے تو وہ بھی خیرات کے
 طریقہ استعمال کے ناقص اور مخالف شرع ہونے کی وجہ سے یا تو وہ شخص اپنے
 حق سے کم پاتا ہے یا اپنے حق سے نادم حاصل کر کے دوسرے عاجز و مستحق
 لوگوں کا حق خرب کر رہا ہے۔ انہیں بیجا مصارف اور خلاف شرع طریقوں نے ہزاروں
 لگدا لگدا کر اور کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیا جن کو دیکھ کر غیر قوم کے لوگ اپنی لاعلمی و اعق پوشی
 کی وجہ سے اسلام پر علانیہ تممت لگانے میں دریغ نہیں کرتے۔ اسلام تو بغیر اس شد
 درجہ کی مجبوری کے جس کی برداشت طاقت انسانی سے باہر ہو سوال کو حرام قرار دیتا ہو
 اور فقیری و گداگری کو سوادِ الوجہ فی الدار میں بتاتا ہے جناب رسالتِ مآب
 (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی یہ روایات رکھا کہ غیر مستحق یا غیر مستور آدمی دوسرے لوگوں
 کی کھائی سے ناجائز فائدہ اٹھائے۔ اولس طرح غیرت و حمت کو جو اسلام کا عنصرِ حیات
 ہے اسٹانے کی کوشش کرے۔ قبیلہ بن مخارق بن سے روایت ہے کہ وہ دو قبیلوں

کے باہم منغالی کرانے میں قرضدار ہو گئے تھے۔ اس لئے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے طالب مدد ہوئے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو! مدد آنے دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسے قیصر صرف تین شخصوں کو سوال حلال ہے۔

(۱) جو شخص کسی دین کا ضامن ہو تو اُسے دین کے لئے سوال جائز ہے۔
(۲) جس شخص کمال تباہ ہو گیا ہو تو اُس کو صرف سامانِ گِزبانِ محال کرنے کو سوال جائز ہے۔

(۳) جو شخص فاقہ زدہ ہو اور قوم کے تین عقل مند آدمی اُس کے فاقہ کی گواہی دیں تو اُس کو صرف گِزبان کے سامان کرنے کو سوال جائز ہے۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا جس نے مال مانگا اپنی رقم بڑھانے کو نہ بغرض گِزبان تو وہ دوزخ کی چنگاری لیتا ہے چاہے کم لے یا زیادہ غرض جس کے پاس کھانے کو اس قدر ہو کہ وہ صبح و شام کے لئے کافی ہو اس کو سوال کرنا منع ہے۔ میں اس مقام پر دو اقوال در بیان کرتا ہوں جن سے مضاف زمانہ رسالت کا طرزِ عمل معلوم ہو جاوے گا کیا تھا۔ آنحضرت اللہ عنہ سے یہ ایسا ہے کہ انصار میں سے ایک شخص رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیرات کا سوال کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی خیر نہیں ہے۔ انصار نے جواب دیا کہ صرف ایک گدھی اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ اور جو احباب اس وقت موجود تھے اُن سے فرمایا کہ کن شخص ان چیزوں کا خریدار ہے۔ ان میں سے ایک صحابی نے ایک درہم قیمت لگائی۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کو نہ دینا چاہتا ہو یہ سن کر ایک اور صحابی نے دو درہم قیمت لگائی۔ آنحضرت نے اُن سے دو درہم لے کر

اس سائل کے حوالے کیے اور حکم دیا کہ ایک درہم کا غلہ خرید کر بال بچوں کو کھلاؤ اور دوسرے درہم کی کھٹاری خرید کر گھارے سے لاؤ اس انصاری نے حکم کی تعمیل کی۔ اپنے اسکی کھٹاری میں دستہ اپنے دست مبارک سے لگایا۔ الفاظ حدیث یہ ہیں :-

”فشد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودا بیدا لا تشد قال اذهب فاحتطب یعنی اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی لگائی اور نہ بایا کجاؤ جھل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بر سچو۔ اور پھر فرمایا کہ پندرہ روز کے بعد پھر اس جگہ آنا۔ انصاری چلے گئے۔ اس دن سے وہ لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور بیچتے۔ جب پندرہ روز پورے ہو گئے تو پھر اسی مقام پر حاضر ہوئے اس وقت دس درہم ان کے پاس بچت کے تھے۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ خود کر کے اس واقعہ سے کس قدر باتیں معلوم ہوئیں۔ غیر متذکر کہ دنیا اس کو سوال سے روکتا۔ ذاتی محنت سے بدیہ پیدا کرنے کی تعزیت دینا۔ کام میں خود اس کا مات بٹانا۔ خدا پر مکمل کے صحیح معنی تسلیم کرنا۔ طلب حلال کا عادی بنانا۔ اب ذرا انصاری کے موجودہ طریقہ خیرات کو عہد رسالت کے طریقہ خیرات کے مقابلہ کر کے دیکھو تو زمین و آسمان کا فرق پاؤ گے۔ اب تو اچھے اچھے شریف لوگ انا کھاتے پیتے پڑھتے لکھتے خوش پوشاک صرف اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یا آمدنی پیدا کرنے کے لیے بے تحاش میرے تیرے آگے مات پھیلاتے ہیں اور جو لوگ خوشحال اور صاحب استطاعت ہیں وہ اہلی مستحق لوگوں اور قوم کے یتیموں اور غریب طالب علموں اور محتسب بیماروں اور اہلی مندروں کی تو کچھ خبر نہیں لیتے۔ محض اپنی منہ و شہرت یا ناگوار موت یا چھپا پھڑکنے کی غرض سے یا حیا و حریم کی بنا پر ایسے..... غیر مستحق پاداشوں کی مدد میں بدیہ صرف کرتے ہیں اور اپنے نزدیک اس کو حق اور نیکی کا کام سمجھ کر خوش ہوتے

ہیں۔ فاعتراف اعلیٰ القاب کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاس اسلام کا
 نتیجہ تعلیم ہے۔ خیر اب دوسرا واقعہ سنو۔ جناب سالک (صلی اللہ علیہ وسلم) اور
 صحابہ کرام کفار کو کی صداقت اور کینہ پردی سے تنگ آکر جب کہ سخطہ سے بیت
 ہجرت چل کھڑے ہوئے اور مدینہ منورہ میں بحالت پریشانی دبے سر و سامانی پہنچے
 تو مسلمانان مدینہ جن کا دوسرا نام انصار ہے اپنے غریب الوطن پریشان حال بھائیوں
 یعنی ہاجرین کے ساتھ نہایت ہمدردی سے پیش آئے۔ اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)
 نے انصار اور ہاجرین میں اخوت کی بنیاد ڈالی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی
 اللہ عنہ آنحضرت کی خدمت میں حاضر تھے۔ یہ مدینہ کے بہت بڑے مالدار لوگوں میں تھے
 اور ان کے پاس ایک نہایت عمدہ بیرخانہ نام باغ تھا جس کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔
 یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اکثر اس باغ میں جاتے
 اور اس کا شیریں خوشگوار پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ
 آیت اتری۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے
 جب تک کہ خدا کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم عزیز رکھتے ہو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ
 ہوئے اور عرض کی کہ خدا عزیز چیز یہ باغ ہے۔ میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں۔ یا رسول
 اللہ آپ جس طرح کا تصرف چاہیں اس میں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ذلک مال ما بھ ذلک مال ما بھ یہ بڑے نفع کا مال ہے یہ بڑے نفع
 کا مال ہے جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے سنا۔ میں مناسب جانتا ہوں کہ تم اس کو اپنی عزیزوں
 پر تقسیم کرو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو اپنے اقارب اور چچا اور بھائیوں پر تقسیم کر دیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے
اہل حق کو سب پر مقدم رکھا اور.... بیگناہانہ کیلک سوائے اہل حق کے دوسرا بلا معاوضہ
خدمت اس سے فائدہ اٹھائے۔ زکوٰۃ و صدقات سے مقصود شایع کامرغ انسانی و حیوانی
اور اتفاقی ناجوئل کو فروغ کرنا ہے نہ صرف غوروں کا پیٹ بھرنا۔

چوتھا باب

زکاۃ دینے سے تہذیب نفس و تزکیہ لائق میں ملتی

خَذْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ۔ (سورہ توبہ۔ رکوع ۱۳۔ آیت نمبر ۴۰۔ اجزہ ۱۱ پینڈرون)

(ان لوگوں سے مال کی زکاۃ لیا کرو۔ زکاۃ کے قبول کرنے سے تم ان کو دکھاؤ گے
سے پاک و صاف کرتے ہو۔ اور ان کو دماغ سے خبر دو۔ کیوں کہ تمہاری دعا ان کے لیے تسکین
دہی موجب ہوتی ہے۔ اور اللہ سب کی مستند اور سب کچھ جانتا ہے)
ہمارے ان دوستوں کو جو آجکل اس باب غلطی کی ظاہری نایش کے گرد و ہوا
ہیں۔ یہ یقین کر لینا بہت دشوار ہے کہ زکاۃ دینے سے تہذیب نفس و تزکیہ اخلاق میں
مدد مل سکتی ہے۔ وہ آیت زیر عنوان کو پڑھ کر کہہ دیں۔ گئے کہ یہ سب ترغیبی باتیں ہیں اور نہ
زکاۃ سے اور تہذیب سے کیا تعلق ہے؟۔ یہ اعتراض بظاہر صحیح بھی معلوم ہوتا ہے لیکن

ظاہر و خفائے میں وہی فرق ہے جو کبھی کسی نیک کسی اور یا کسی نفس کے ظاہر و باطن میں نظر آتا ہے۔ بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس تعلیمات سے جو احادیث میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں۔ اس سلسلہ میں جب ذیل دینی پہلی ہے۔

(۱) جب کوئی شخص زکاۃ دینے کا فکر ہو جاتا ہے تو بخل و تنگ دلی کے عیوب اس سے کم ہونے لگتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ مرض جو اکثر اخلاقی امراض کی جڑ ہے بالکل ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ اور نفس میں فراعلیٰ کی شان پیدا ہو کر شائستگی آجاتی ہے۔

(۲) طمع اور لالچ کم ہو جاتا ہے۔

(۳) عام رائے کو اس سے غرضی و قوم فراموشی کی شکایت نہیں رہتی۔

(۴) اس کو ایک حد تک قوم میں ہر دل عزیز و محال ہو جاتی ہے جو بالظاہر عناد و لباطن کے مطابق اس کو حقیقی عزت رکھ رہی تہذیب نفس کا منشاء الہی ہے، حال کرنے کی محرک ہوا کرتی ہے۔

یہ اس کے دل میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے :-

ان هذا المال خَصْرٌ خَلْوٌ فَن	دولت تمنا زہد شیریں ہوا کرتی ہے جو
اخذ بسخاوة نفس بورك له	اس کو اپنی طبیعت کی فیاضی کے ساتھ لگا
فيه ومن اخذه باشراف	اسے دولت میں برکت ہوگی۔ اور جو تنگ دلی
نفس لم يبارك له فيها فكان	کے ساتھ لگا وہ برکت سے محروم ہو گیا۔ اس کی
كالذي ياكل ولا يشبع	حالت اس شخص کی سی ہوگی جو کھاتا ہوا دیر نہ پاتا

حضرت شاد ولی اسد صاحب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد برکت کا لفظ

بیان کرتے ہیں :-

البركة في الشيء على الفاج. احداها
طائفة النفس به وتلج الصدق
كرجلين عندهما عشرون درهما
احدهما يخشى الفقر والاخر مصروف
الحاظر من الخشية وغلب عليه
الرجاء. ثم زيادة المقم كرجلين
مقدار ما لهما واحد. صرفه
احد هما الى ما يهتد وينفع
واللحم التدبير الصالح في صرفه
والاخر اضاعة ولو يقتصد في
التدبير. وهذه الابركة تجلبها
حياسة النفس بمنزلة جلب الدعا

کسی چیز میں برکت کئی مردوں میں ہوا
کئی ہے۔ اولیٰ صورت یہ ہے کہ اُس سے
طبیعت کو اطمینان ہو اور قلب میں نکل کر جا
مثلاً وہ شخص ہیں جن کا سرمایہ میں میں
ہے۔ اُن میں سے ایک کو غلبہ کا خوف
لگا ہے۔ اور دوسرے کے خیال میں خوف
آتا ہی نہیں۔ اُس پر توقعات غالب ہیں۔
اس کے علاوہ برکت کی ایک صورت نفع برص
کی ہے مثلاً وہ شخص ہیں جن کے سرمایہ کی
مقدار برابر ہے۔ ایک کے اسکلون کاموں میں
صرف کیا جو اُس کے خیال میں اہم نافع تھے۔
اور اُس کے صرف کے لئے مناسب تدبیر بھی

اُس سے بن پڑی۔ دوسرے نے اپنی تدبیروں کی بے اعتدالی سے اُس کو تلف کر دیا۔ اسی کا
نام برکت یا بے برکتی ہے اور اس کو بھی بمنزلہ جلب دعا کے طبیعت انسانی جلب کر لیا کرتی ہے
رہی یہ بات کہ زکاۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی کیوں ہے؟ تو اس کے جواب
کے لئے چاروں ابتدائی شقیں کافی ہیں جب کسی شخص کے آداب و اخلاق شائستہ ہو جائیں
اور ظاہر و باطن آراستہ ہو گا۔ لا محالہ اُس کو جائز و مناسب و مفید وسائل سے اپنے مال
دولت کے بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے اور کافی موقع حاصل ہے کہ عام رائے کی اعانت

سے اس فرض کی تکمیل میں فائدہ اٹھائے۔

۱۲۔ اسلام جہاں زکوٰۃ کو فرض ٹھہراتا ہے وہاں زکوٰۃ کے لئے ایک باقاعدہ محکمہ بھی قائم رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس محکمہ کا نام جیسا کہ پہلے لکھ چکے ہیں۔ اسلامی تمدن کے عہد میں بیت المال تھا۔ اس کے تحت حصے تھے جن میں ایک اہم حصہ زکوٰۃ کے متعلق تھا۔ اس حصہ کے ذریعہ مسلمانوں کی ہر قسم کی علمی و عملی و اصلاحی و ادوی مندرجات کی بشرط مستحقان کفالت ہو سکتی تھی جس سے مسلمانوں کی جہانی طاقت میں ضعف نہیں آنے پاتا تھا۔ اسلام کی سطوت کے ڈنکنے بج رہے تھے۔ مذہب کی حرمت قائم تھی۔ مذہبی شایستگی دنیا میں پھیلی جاتی تھی۔ جہالت کے ہولناک خطرات فریب نہیں آنے پاتے تھے۔ قومیت کی روح عام ہو رہی تھی۔ اور قوی امیر تھی کہ اس محکمہ زکوٰۃ کے ذریعہ مسلمانوں کا مستقبل ہمیشہ شاندار رہیگا۔ ظاہر ہے کہ جس بیخ و بن زکوٰۃ اسے اتنی شائیں نکلتی ہوں اور دنیا کو سرسبز و شاداب لکھنے میں اُن کی اہمیت اس وجہ نفع بخش ہو۔ اُن کے بابرکت ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔

حکم ہاں نیچے کو بوسے دلبر آرد۔

ابراہیم بن یحییٰ کی کتاب احوال بیت المال کو پڑھو اور اسلام کی تاریخ سے ان کے

لے یہ عربی کی ایک نہایت دلچسپ مثنوی نیز لکھا ہے جس میں بیت المال کے متعلق ہر قسم کے مفید و سبق آموز معلومات کا ایک وسیع ذخیرہ فراہم ہے۔ اس کے اقتباسات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فکر کے کیا کیا فوائد تھے اور مفاد عام کے کیسے کیسے کام اس کے ذریعہ سے انجام پاتے تھے۔ یہ کتاب سلطان مصطفیٰ خان (سلطان روم کے لئے) تالیف ہوئی تھی کاشف الغمیزین جلد ۴ ص ۴۲۲ و طبع قسطنطنیہ ۱۳۱۵ھ میں اس کا تذکرہ درج ہے۔ انیس ہے کہ ہم کو اس

نتائج کی تطبیق دو اودے تفریح کر۔ تم کو محسوس ہوگا کہ بہت اللہ اس کا حکم جب تک شکل میں
 اس کی آمدنی مسلمان بادشاہوں کی ذاتی ملکیت شمار ہونے لگی۔ شریعت کی ترقی اور
 مسلمانوں کی انتہائی خوشحالی کو دیکھ کر سلطنت نے جب زکوٰۃ کی وصولی پر قوف کر دی اور یہ
 صیغہ توڑ دیا گیا۔ تو کو اس زمانہ میں اس کے نقصانات محسوس نہ ہوئے مگر رفتہ رفتہ اسی
 واقعہ نے قوم کی تباہی کی صورت اختیار کر لی۔ قوی سلطنت اگر ضعیف بھی ہو جائے یا
 جاتی بھی ہے تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہو سکتا جتنا کہ قوم کے وسائل زندگی کا تباہ ہونا
 باعث نقصان ہے۔ آج اگر ہم میں زکوٰۃ فائدہ کا دستور ہو تا تو ایک نظم شکل میں اس کے
 داخل و خارج کا باقاعدہ انتظام ہوتا تو مسلمانوں کی حالت اتنی گئی گزری نہ ہوتی۔ ہم میں افلاس
 بڑھتا جاتا ہے۔ شرافت مٹتی جاتی ہے۔ مجلسی نے بڑے بڑے خاندانوں کے آداب
 و خلاق تباہ کر رکھے ہیں۔ مذہب کا احترام دلوں سے اٹھتا جاتا ہے۔ اچھے اچھے گھر آتے
 اپنی اولاد کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے۔ لوگ مجبور ہیں کہ جھوٹ بلیں۔ جھوٹی گواہیاں دیں۔
 غیبت کریں۔ اقربا و بہتان میں پھنسیں پھبت چیں۔ پرانی چیز اپنی بیانیں۔ چند پیسوں کی بوڑ

کن بجے مطالعہ کا ابھی تک موقع نہیں ملا لیکن حال میں قسطنطنیہ کے ترکی اخباروں میں اس کی ابتدائی
 دو چار فصلوں کے جو اقتباسات شائع ہوئے ہیں ان کے مکمل نمبر ہمارے پاس موجود ہیں اور
 ہم نے اپنی تحریر میں کہیں کہیں ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ اور مزید توفیق کے لئے دوسری سند
 کتابوں سے ان اقتباسات کی تحقیق بھی کر لی ہے کشف الظنون (جلد ۱ ص ۳۵۴) میں بیت المال
 کے متعلق ایک اور کتاب کا بھی نام ملتا ہے جو ملا خضر متوفی ۱۱۸۵ھ کی تالیف ہے۔ بغاوت معلوم
 ہوتا ہے کہ سلاطین عثمانی کو ایک مذہبی خیال پیدا ہوا تھا کہ محکمہ بیت المال کو پہلی حالت پر لائیں یا
 یہ کہ علمائے ان میں یہ خیال پیدا کرنا چاہا تھا اور اسی لئے یہ کتابیں تالیف کی تھیں !

خون کر ڈالیں۔ اور جس مسیح بن سکے۔ ۵

اس شکم بے ہنر پیچ پیچ

مہر نزار دکھ بسا زوہ پیچ

کے لئے پیٹ پالنے کا کوئی نہ کوئی سامان کریں۔ اس نئے نیا کسی قوم کی درد ناک حالت اور کیا ہوگی۔ کہنے کو تو ہم ضرور مذمت ہیں لیکن وہ تو جس کے نام سے ایک نماز میں ایشیا و یورپ بھر رہے ہوں کیا اُس کے لئے یہ ذلیل اور مردودہ کی ذلیل زندگی موت سے بدتر نہیں ہے۔ روس کے مسلمان تو صرف اس لئے روم میں ہجرت کر رہے ہوں کہ سلطنت روس مسلمانوں کی قومی عزت کی پر دانیس کرتی۔ اور ہم ہیں کہ ہندوستان میں خود اپنے ہاتھوں اپنی قوم کی بے عزتی کا باعث بنے ہوئے ہیں اور چھوٹے بڑے کسی کو ذرا بھی اس پر تہ نہ نہیں ہوتا۔ یہ نہایت رسوائی دے جاتی کی بات ہے اور اس بے عزتی کے ہوتے ہوئے دنیا ہم کو کبھی چھٹی نظر سے نہیں دیکھ سکتی ہم اگر بیت المال کا پورا ٹکڑا نہیں کھول سکتے تو کم از کم اُس کا دو حصہ جو زکوٰۃ و صدقہ فطر سے متعلق ہے اُس کے قائم کرنے میں کون سی بڑی دقتیں ہیں۔ ضابطہ کے ساتھ اگر ہم اس صندوق کو کھول سکیں اور اس کے قائم رکھنے کا بندوبست بھی ہو جائے تو ہماری تمام مشکلیں ابھی آسان ہو سکتی ہیں۔ نہ بات بات پر قومی ضرورتوں کے نام سے سرکار کے آگے مات پھیلانا پڑے گا نہ یہ پریشانیوں کا قیام ہوگی۔ نہ اس حقارت نے بے بسی کا رونا ہوگا نہ ہم اپنے تمام کاموں کو خود اپنے بن بوتے پر انجام دے سکیں گے۔ غرض کہ یہ سب سب کی دستگیری ہے جنہوں کی اعانت یہ تینوں کی ہواخت۔ وغیرہ وغیرہ تمام امور کا انتظام سہل ہو جائے گا۔ اور مالی حیثیت سے بغیر کسی خارجی الا تسکتے ایک اسلامی یونیورسٹی تو کیا کئی اسلامی یونیورسٹیاں

کے قائم کر لینے میں ہمارے لئے کوئی امر مانع نہ ہو سکا۔
 انھوں نے زکوٰۃ میں کیا کچھ فوائد مضمحل ہیں اور ایک اس حدیث کے ٹوٹ جانے سے
 ہم کیسے کیسے نقصان اٹھا رہے ہیں!

ہم جنہیں ایک دل مرے پہلو سے کیا جاتا رہا
 سب ترپنے تھلائے کا مزا جاتا رہا

پانچواں باب

زکوٰۃ کے مصارف

اِنَّ الْمَالَةَ لَآتَتْ فِىْ فُقَرَاءٍ وَّ الْمَسْكِيْنِ وَّ الْعَامِلِيْنَ سَبِيْلَهَا وَّ الْمَوْلَاةِ
 قُلُوْبُهُمْ وَّ فِى الرِّقَابِ وَّ الْغَارِمِيْنَ وَّ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَّ ابْنِ
 السَّبِيْلِ - فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ - وَّ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ
 (سورہ توبہ، رکوع ۵ - آیت نمبر ۶۰) اور احوالنا مضمحل

(زکوٰۃ کا مال تو بس فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا اور ان کا کہوں کا جو
 ذلیل، زکوٰۃ کو دے دھول کرنے پر مستحق ہیں۔ اور ان لوگوں کا جن کے دھول
 کا پرچہ منظور ہو۔ اور وہ جن کی گزیریں قیدی غلامی) پھرنی ہیں، دینار، انسکی
 ماہ میں اور صاف کر کے دے بھی اس کو خیر کرنا چاہئے شہداء، انکا مقدر کیا ہو اور جس

اور اللہ جاننے والا صاحبِ تہمیر ہے)

قرآنِ کریم نے زکاة کو فرض ٹھہرانے کے بعد اس کے مصارف بھی ستر کر دیئے اور بتا دیا کہ کن کن امور میں اس کو صرف کرنا چاہئے۔ اور کون کون سے لوگ اس کے مستحق ہیں استحقاق کی توضیح اور ان مادت کی تفصیل جو زکاة کے مصرف صحیح ہیں لازمی تھی۔ اس لئے سورہ توبہ نے اس سلسلہ کو بالکل صاف کر دیا۔ عنوانِ باب میں جو آیت مندرج ہے وہ اس کا قطعی فیصلہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکاة کے مصارف آٹھ ہیں۔

دائراً مال زکاة فقروں پر صرف کرنا چاہئے۔ یہ فقیر کس قسم کے ہوں؟۔ قرآنِ کریم نے اس کی تشریح خود ہی کر دی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

لِنَفِقَ آذُنَ الَّذِينَ أُخْصِرْنَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ
فِي الْأَعْيُنِ قَسْرَ فُهُمْ سِيَاهُ
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۚ
ر۔ سورۃ البقرۃ۔ رکوع ۳۷۔ آیت نمبر ۲۷۷

زکاة تو ان فقروں کا حق ہے جو اللہ کی راہ
میں گھر سے بیٹھے ہیں۔ ملک میں کسی طرف نہ
رجھنا چاہیں تو جانیں سکے۔ نادان
آوی ان کی خود داری کی وجہ انہیں غنی سمجھتا ہے
لیکن تو ان کی دیکھ تو صورت ہی سہی
پہچان جائیگا کہ حاجت مند ہیں مگر ان لوگوں کو
لوگوں سے نہیں مانگئے !

(۱) مسکینوں پر صرف کرنا چاہئے۔ مسکین اہلِ غرب کے علاوہ یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو
گمراہ رہے یا جارہے ہو۔ قرآنِ کریم نے یہودیوں کے قصے میں بیان کیا ہے۔
ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ (سورۃ البقرہ۔ رکوع ۷۷۔ آیت نمبر ۵۷) یعنی ان پر ذلت
سب سے چارگی کی مار ہے۔

دستِ علم کے نامکن ہے اس لئے علومِ اسلام کی تعلیم میں بھی زکوٰۃ کو صرف کر سکتے ہیں۔
 اس کی ضرورت یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ایک باقاعدہ محکمہ قائم ہو اور وہ تحقیق کا کمال تک پہنچ کر زکوٰۃ
 کو جمع رکھے اور حسب ضرورت ان کی تعلیم و فیرو پر صرف کرتا رہے۔ اس صورت میں تملیک کی
 شرط بھی جو حضرت ام ابیہیفہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک لازمی ہے پوری ہو جاتی ہے۔
 رہا مسافر مل کی آسائش بھی مال زکوٰۃ ایک ممبر ہے۔
 یاد رکھو صدقہ فطر کے بصراف بھی یہی ہیں۔

فقہائے زکوٰۃ کے صرف سات فرقہ تھے جن میں صرف چار دم درمائد القلوب تھے
 وہ لوگ جنہیں پرچانا اور پکڑا سدا بنانا مطلوب ہو ان کی ضرورت ان کی رائے میں باقی نہیں تھی
 تھی۔ یہ مائے اُس زمانہ میں جبکہ اسلام اپنے پورے عروج پر تھا حرفِ بون صحیح تھی اور
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی نام سے زکوٰۃ سے سلفہ القلوب کی تواضع کرنے سے
 انکار کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس کی حاجت نہیں رہی
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکام و داعی ہیں جس بات کی ضرورت اُس زمانہ میں
 نہ تھی اب اُس کی سخت ضرورت ہے۔ ہماری ذہنی حالت نہایت ضعیف ہے۔ اسلام کی
 حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ اندلس اتنی اجازت نہیں دیتا کہ تعلیم حاصل کریں اور
 سچے مسلمان بنیں۔ تالیفِ قلب کے اگر یہی معنی ہیں کہ مالی امداد کے ذریعہ سے ایسے لوگوں
 کے دلوں کو پرچائیں اور انہیں متودیر کر اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں۔ اور رسول اللہ کا
 صلہ تملیک کے معنی یہ ہیں کہ کسی خاص شخص کو صدقہ زکوٰۃ کی کسی خاص مقدار کا مالک بنادیا جائے
 اس شدہ کی بنا پر فائدہ عام کے وہ نہ مارے جن میں شخصِ حقین کو روپیہ دینے کی جگہ اُس
 کام کے لئے روپیہ دیا جاتا جو زکوٰۃ کی مدد سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا وہی عالمگیر جلد نمبر ۲۰۔

اس پر ظوراً بھی رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اب اس اصول کو ترک کر دیا جائے۔ اب تو سخت ضرورت ہے کہ جن لوگوں کی مالی حالت اُن کو حقیقت اسلام سے واقف ہونے کی اجازت نہیں دیتی اُن کی تعلیم میں آسائیاں پیدا کر کے سچے مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے۔

علامہ ابوجعفر بن جریر طبری زکاة کارا زبانتے ہیں:-

الصواب من القول في ذلك عندی
ان الله جعل الصدقة في معنيين
احد هما سد خلة المسلمين
والآخر معونة الاسلام وتقويته
فما كان في معونة الاسلام وتقويته
اسباباً برفادة يعطاهم الغنى الفقير
لان الله لا يعطاهم من يعطاهم بالحاجة
منه اليه وانما يعطاهم معونة للذين
وذلك كما يعطى الذي يعطاهم بالجوهر
في سبيل الله وانما يعطى ذلك
غنياً كان او فقيراً لغنىه ولا سد
خلته - وكذا لك المولفة قلوبهم
يعطون ذلك وان كانوا اغنياء
استصلاحاً باعطائهم امر الاسلام

میرے نزدیک ٹھیک بات یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے زکاة کی دو غرضیں شہرانی میں ایک
تو مسلمانوں کے افلاس کا ستباب اور دوسرے
اسلام کی اعانت اور تقویت۔ زکاة کا وجہ
جس سے اسلام کی اعانت اور اس میں سائل
اسلام کی تقویت منظور ہو اُسے غنی و فقیر کے
دستے کہتے ہیں۔ اس لئے کہ اس نے کی ہے
غرض نہیں ہے کہ جس کو زکاة دی جاتی ہے
وہ اس کا حاجت مند ہے بلکہ یہ تو محض اسلام
کی اعانت کے لئے دی جاتی ہے۔ جیسے کسی کو
چھوٹی سیل اسمک میں دی جائے کہ اس
میں غنی و فقیر کوئی امتیاز نہیں۔ یہ زکاة چھوٹے
کے لئے دی جاتی ہے۔ دفع امتیاز کے لئے
نہیں دی جاتی۔ اسی طرح مولفۃ القلوب

وطلب تقویٰ و قایمیدہ۔ وقد اعطى النبي صلى الله عليه وسلم من اعطى من المولفة قلوبهم بعد ان فتر الله عليه الفتور وفسخ الاسلام واعر اهلہ۔ فلا حجة لجمعہ بأن يقول لا یتآلف الیوم علی الاسلام احد لا متناع اهلہ لکثرة العدد ممن ارادہم وقد اعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعطى منهم فی الحال التی وصفت لہ۔

کو بھی زکاة دینی چاہئے۔ خواہ وہ دلتنہ ہی کیوں نہ ہوں۔ بشرطیکہ اس دینے سے اسلام کے لئے صلاحیت و تائید تعزیت مقصود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا اُس وقت بھی معلقہ القلوب کو دیا ہے جبکہ فتومات کا سلسلہ وسیع۔ اسلام ظاہر اور اہل اسلام غالب ہو چکے تھے اس صورت میں یہ مسئلہ لازماً صحیح نہیں کہ اب مسلمانوں کا غلبہ ہے۔ اُن کی تعداد بھی کثیر ہو گئی ہے اب مولفہ القلوب کی ضرورت نہیں رہی حالانکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس حالت میں ہی مولفہ القلوب کو دیتے رہے ہیں جبکہ انور اسلام کی طاقت نے ہر طرح کی کمزوریوں کا شادی تھیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:-

والجملۃ فی ذلک لای فی مصرف الزکاة ان الحاجات من هذا النوع لای النوع الذی یمکن صرف الزکاة الیہ وان کانت کثیرۃ جداً لکن العدة فیہا ثلاثة۔ المحتاجون وضبطہم

زکاة کے مصارف کا خلاصہ یہ ہے کہ جن ضرورتوں میں زکاة کو صرف کرنا چاہئے گو وہ بہت ہیں تاہم ان سب میں محلی بنوادی مصارف تین ہیں (۱) محتاج جن کو شارع نے فقیروں اور مسکینوں اور مسافروں اور امدان ملاکوں کو منحصر نہیں

لہ تفسیر ابن جریر جلد ۱۰ صفحہ ۹۹ و ۱۰۰

الشائع بالفقراء والمساكين واليتامى
السبيل والفقراء في مملعة
الفسهم والحفظ والسيطرة
بالغزاة والعاملين على البیایات
والثالث مال یُصرف الى دفع
الفتن الواقعة بین المسلمین
او المتوقعه علیهم من غیرهم
وذلك امان یكون بمواطاة
ضعیف النیة فی الاسلام بالكفار
او بركة الكافر غایر ید من المکیدة
بالمال - ویجمع ذلك اسم المولفة
قلوبهم - او المشاجرات بین المسلمین
وهو الغارم فی حماة یحماها -
وکیفیة التقسیم علیهم وانه
من یسد ویکمل یعطى مفضی
الى سرائر الاسلام - +

کر رکھا ہے جو اپنی ذاتی مصلحت کی بنا پر
قرضدار ہوں (۲۳) محافظ یعنی جہاد کرنے والے
اور ناکہ لگنے متسل - (۲۴) مسلمانوں کے باہین
برقند و فساد واقع ہوں یا مسلمانوں کی
کوشش سے واقع ہونے کے خطرات ہوں
ان کے دفع کرنے کی تدبیروں میں مال نہ ناکہ
کو صرف کرنا - اس کی صورت یہ ہے کہ کسی
ضعیف الاسلام آدمی نے جس کے مذہبی باؤ
مکروہ ہوں کافروں کے ساتھ موانعت پیدا
کر لی ہو اور اب اس کو راہ پر لانا ہو - یا نقاب دلی
ذرائع سے اسلام کے خلاف جو تدبیریں کرتے
ہوں ان کا توڑ مقصود ہو - ان اقسام کا اصطلاحی
نام مؤلفہ القلوب ہے یا مسلمانوں میں باہم جھگڑے
پیدا ہو گئے ہوں اور ان کو ٹھانکی ضرورت ہو
یہ صورت بھی قرضدار کی صورت ہے جو قرضے کا
ایک بوجھ اٹھانے ہوتا ہے اور اگر

اس بوجھ کو اسکو سبکدوش نہیں کیا جاتا تو مسلمانوں کے باہین جھگڑے لڑائی کا اندیشہ ہے
یہ مسئلہ کہ مال زکاة کو ان پر کیوں کر تقسیم کرنا چاہیے ؟ کس کو پہلے دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے ؟
یہ پیشوائی وقت کی رائے پر منحصر ہے - +

عاقلاً ابن النبیؐ باب ما کان من ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الزکاة والصدقات
میں بیان کرتے ہیں :-

فان لم یکن لا یأخذ محتاجاً ولا فنیۃ	لینے والا اگر محتاج نہ ہو اور نہ اُس کے دینے
منفعة للمسلمین فلا صدقہ	میں مسلمانوں کو کوئی نفع پہنچتا ہو تو اُس کا کچھ
فی الزکاة	بھی حصہ زکاة میں نہیں ہے

ان تصریحات سے چند خاص باتیں معلوم ہوتی ہیں :-
۱۔ اَللّٰہُ تَعَالٰی نے جن آٹھ قسم کے لوگوں کے لئے زکاة عقیق کی ہے اُن میں نشانے
اقبیل کا بھی لحاظ رکھنا چاہئے :-

۲۔ زکاة دینے کی دو غرضیں ہیں ۔ (۱) مسلمانوں کی مفلسی دور ہو ۔ (۲) اسلام کی تقویت
پہنچے :-

(۱) جو زکاة اسلام کی تقویت کے لئے دینی جائے اُس کے لئے یہ کوئی لازمی شرط
نہیں کہ لینے والا محتاج ہو۔ جو محتاج نہ ہو اُس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں بشرطیکہ تقویت اسلام
کی غرض اُس کے دینے سے حاصل ہو سکتی ہو :-

(۲) مسلمانوں کی اندرونی کمزوریوں کی اصلاح میں بھی زکاة کا مال صرف ہو سکتا ہے مثلاً
فتنہ و فساد کو سدھانا۔ قرینہ ادا کرنا۔ مسلمانوں کی خلاف اسلام کوششوں کا انزالہ۔ و نحو
ذلک مابین غلّت ہذہ الاقسام :-

(۳) مسلمانوں کی منفعت میں زکاة صرف کی جا سکتی ہے :-
تاریخ مدعی ہے اور تیرہ سو برس تک لکھ کر اب تک روزانہ واقعات شہادت دیتے چلے

آتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے نہ مسلمانوں کا افلاس وہ ہو سکتا اور نہ اسلام کو تقویت پہنچ سکتی۔
جب تک مسلمان عام طور پر تعلیم یافتہ نہ ہونگے قوم کی اندرونی کمزوریوں کی اصلاح ناممکن ہے
یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب اصلاح میں تعلیمی کوششیں بڑی عظیم
کی حیثیت رکھتی تھیں۔ قرآن کریم میں ہے:-

لَمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ
يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيَكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ
مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ +
(سورۃ البقرة۔ رکوع ۱۸۔ آیت نمبر ۱۲۹)

مسلمانوں! جیسا اراکان ہم نے کیا ہے۔ یہی
ہی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ تم میں ایک نبی بھیجا
جو تمہاری ہی قوم کو سکھائے۔ وہ تم کو چاروں کتابیں
پڑھ کر سنا دے گا۔ اور تمہاری اصلاح کرے گا۔
اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ اور ان

باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تمہیں پہلے سے معلوم نہ تھیں۔

ایک دوسرے مقام پر ہے:-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ +
(سورۃ الجمعہ۔ آیت نمبر ۱)

وہ (خدا) ہی تو ہے جس نے (عرب) امیوں
میں نہیں ہیں سے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پیغمبر
بنا کر (بھیجا) کہ وہ ان کو خدا کی آیتیں پڑھ کر
کرسناتے ہیں۔ اور ان کے نفس کو پاک
صاف کرتے ہیں۔ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم
دیتے ہیں۔ ورنہ (اس سے) پہلے تو یہ لوگ

میرج گمراہی میں مبتلا تھے۔

غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ ایک نہایت مقدس فرض ہے کہ قرآن کریم کی

ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنا پیشوا بنائیں۔ یعنی :-
 (۱) زکوٰۃ کا ایک حکم قائم کریں جس کی شانیں ہر جگہ پھیلی ہوں۔ عام طور پر ہر شخص
 جس پر زکوٰۃ واجب ہو اپنی زکوٰۃ کا روپیہ جیسا کہ خلفائے راشدین کے عہد میں پورے
 اسی حکم میں بھیجے۔

(۲) بہتر قوسی ہے کہ یہ حکم محل صورت میں ہو اور مسلمانوں کی جس قدر اہم ضرورتیں زکوٰۃ
 کے تحت میں آسکتی ہیں سب کو اس سے مدد ملے۔ لیکن آغاز کار میں اگر وسیع پیمانے
 پر اس کا انتظام نہ ہو سکے تو ابتدائی صورت میں حکم کو کم از کم اسی امر کا بندوبست کرنا چاہئے
 کہ زکوٰۃ کی آمدنی سے فقیروں و مسکینوں کے طلبہ کو وظائف دے کر تعلیم دلائے
 فقر و مساکین پر مال زکوٰۃ صرف کرنے میں جب یہ شرط نہیں ہے کہ ان کے کھانے
 پینے ہی میں یہ آمدنی خرچ ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کے بچوں کو تعلیم دلا
 جائے بلکہ ضرورت سب پر تقدم ہے۔ فقہاء کو خود بھی تعلیمی ضرورتوں کا اعتراض اور وہ تسلیم
 کرتے ہیں کہ نسبت جاہل کے تعلیم یافتہ و صاحب علم حاجت مند کو زکوٰۃ کا دینا زیادہ بہتر ہے
 اس کے لئے ہاشمی نہ ہونے کی بھی شرط نہیں۔ فتاویٰ بزاز یہ ہیں :-

امام جامع حضرت امام غزالی سے روایت کرتے	روای الامام الجوامع عن الامام
ہیں کہ بنی ہاشم (سادات) کو زکوٰۃ کلاماً	الاغظم رحمہما اللہ انہ یجوز
باز نہیں ہے۔	دفع الزکوٰۃ الی الهاشمیؑ،
	علاء بن ہمام کہتے ہیں :-

۱۔ فتاویٰ عالمگیری، مطبع مصر ۱۳۳۳ھ، جلد ۱، صفحہ ۱۹۹

۲۔ بزاز یہ۔ جلد ۹۹۔ درجہ شیعہ عالمگیری۔ جلد ۱

ولا يجوز لای مصرف للزكاة، الی بنی
 هاشم وهذا علی ظاهر الروایة وروی
 ابو حنیمہ عن ابی حنیفہ تلافی یجوز فی
 هذا الزمان وان کان ممتنعاً فی خلت
 الزمان ۛ

ظاہری روایت یہ ہے کہ بنی ہاشم کو زکاة
 دینا جائز نہیں ہے۔ مگر ابو حنیفہ نے حضرت
 امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ اگر اس
 زمانہ میں یہ امر جائز نہ ہو مگر اس زمانہ میں یقیناً
 جائز ہے ۛ

یہ بھی لازمی نہیں کہ کلمہ زکاة جس شخص کو ولیفہ دے وہ بالکل ہی نکال دے۔ زکاة
 ان تمام لوگوں کو دی جاسکتی ہے جو غنہ زکاة نہ دے سکتے ہوں۔ اس لئے حکم ہر ایک
 مستحق طالب علم کو جس کی ثروت نہ نصاب تک نہ پہنچتی جو زکاة کی آمدنی سے مخالف
 دے سکتا ہے۔ مالگیری میں ہے:-

و یجوز دفعها لای دفع الزکاة، الی
 من یملک اقل من النصاب وان
 کان جمیعاً مکتباً کذا فی الراہدی
 ویجوز صرفها لای الایاب المعسران
 کان ابنہ مومناً کذا فی الشرح الحاوی
 ویجوز صرفها الی من لا یجوز له
 السؤال اذ لم یملک نصیباً وان
 کانت له کتب تساوی ما یتجرع
 الا انه یتحتاج الیها للتدربیس

وہ شخص جو نصاب زکاة سے کم مقدار مال کا مالک
 ہو یعنی اس کے پاس اتنا فاضل روپیہ نہ ہو جو
 ساڑھے بلوٹ تو لے چاندی یا ساڑھے سا
 تو لے سونے کے برابر ہو سکے) تو اس کو زکاة
 دینا جائز ہے۔ چاہے وہ تندرست اور کمائے
 والا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسئلہ زیادہ ہی میں مذکور ہے۔
 باپ اگر تنگ دست ہو اور اس کا بیٹا خوش حال ہو
 تو باپ کو زکاة دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ شیخ
 طحاوی میں موجود ہے۔ جو شخص کو سوال

اور الحفظ والمقیم مجوز صرف
الزکاة للیہ کذلک فی فتاویٰ قاضی خان
سواء کانت فقہاً أو حدیثاً أو
ادباً کذا فی محیط السرخسی

درست نوا در اس کی گیت لکھنا
سے کہ ہوا اس پر بھی مال نکات کا صرف کرنا
جائز ہے خواہ اس کے پاس اتنی کتابیں ہوں
جو دس سو درم یعنی مقدار ثواب کا (۱) کے

برابر ٹھہرتی ہوں۔ مگر وہ شخص پڑھنے یا کتاب کے مطالب محفوظ رکھنے یا تصحیح کرنے کی وجہ سے
ان کتابوں کا ماحتمل ہو۔ یہ سائل فتاویٰ تاحی خان میں ہے۔ یہ کہتا ہے چاہے نقد کی ہوں
یا حدیث کی یا ادب کی سب برابر ہیں۔ یہ سائل محیط سرخسی میں ہے۔

یہ بھی ضروری نہیں کہ مکمل زکاة کے منتظم اپنے ستمی اعزہ و اقربا کو اس منہ سے تلبیسی
و ظائف نہ دلائیں۔ مرنے میں ہے۔

کان ابن عباس وغیرہ من
اهل العلم یرون ان اعطاء المراء
قراۃ من زکاة بوجه الصحة
علی وجه ما یعطی غیرہ من زکاة
مالہ مجزئ عنہ (المدونہ ص ۵۸)

حضرت ابن عباس اور ان کے علاوہ اہل
علم کی بھی یہی رائے ہے کہ جس طرح غیروں
کو مال زکاة دیتے ہیں اسی طرح اگر کوئی فقیر
ٹھیک طور پر اپنی زکاة کا مال اپنے اعزہ کو
دے کر تو جائز ہے۔ (رج ۲ ص ۵۸)

ساتھ ہی یہ امر بھی فراموش کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر

۱۔ ملکی جلد صفحہ ۲۰۰ و ۲۰۱ ۲۔ ملکی جلد صفحہ ۲۰۰ میں ہے۔ فقہانہ جہات
الزکاة ولما لک ان یدفع الی کل واحد ولہ ان یقتصر فی صنف واحد کذا فی الحلیۃ
ولہ ان یقتصر علی شخص واحد کذا فی فتح القادیر یعنی جائز ہے کہ زکاة کی آمدنی میں سے ایک کو
دی جاوے جو کوئی چاہے یا ایک ہی صنف پر محدود رکھے جیسا کہ ہادیہ میں ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی
شخص کو دی جائے جیسا کہ فتح القادیر میں ہے۔

زکوٰۃ صرف کرنا کی ہدایت کی ہے ان میں یہ شرط نہیں ہے کہ جب زکوٰۃ دہی جائے سب کو دہی جائے۔ اگر ایک ہی صنف کو دہی جائے جب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
 وجہ ازیلہ انما الصدقات الفقراء والمساکین کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

فاذا عطیت رای الزکاۃ صنفان
 ہذا التسمیۃ الی ستاھا اللہ اجزاک
 وان کان صنفاً ۱۱

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا نام
 لیا ہے ان میں سے اگر ایک ہی قسم لوگوں
 پر تم زکوٰۃ صرف کرو جب بھی کافی ہے ۱۱

حضرت عمرؓ سے روایت ہے :-

عن یث عن عطاء عن عمر انما
 الصدقات للفقراء الا یہ قال
 یا صنف اعطیت من ہذا الجزاء ۱۲

یث نے روایت کیا ہے حضرت عمرؓ کی حدیث
 بیان کی کہ آیت انما الصدقات للفقراء الخ
 کی تفسیر میں وہ کہتے تھے کہ اس میں جس قسم کے
 لوگوں کو بھی تم زکوٰۃ دو کافی ہے ۱۲

شاہ ولی اللہ صاحب زیر عنوان امور متعلق بان زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی چند حدیثیں روایت کرتے ہیں :-

خیر الصدقات ما کان عن ظہر غنی | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین

۱۱ المدینۃ الکبریٰ مطبوعۃ السقاۃ عصر ۱۲۸۳ (جلد ۲ صفحہ ۵۸)

۱۲ المدینۃ الکبریٰ - جلد ۲ صفحہ ۵۷

۱۳ تفسیر ابن جریر جلد ۲ صفحہ ۱۰۱ - (ابن جریر نے اس کے بعد ۱۱ حدیثیں مذکورہ و عطاء و سعید بن جبیر
 وابن عباس و ابن عمر و ابن عباس و ابن عمر و ابن عباس و ابن عمر کے اسی مضمون کے روایات دی ہیں دیکھو

صفحہ ۱۰۱ و ۱۰۲ - ۱۱

وَابْدَأَ مِنْ تَقْوَل (اِیٰ بِن تَلَوْنَاکَ
نَفَقْتَه) وَقِيلَ (لَا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَم)
اِنَّ الصَّدَاةَ اَفْضَلُ قَالَ جَعَلَ الْقُلَّ
وَابْدَأَ مِنْ تَقْوَل بِہِ

زکوٰۃ وہ ہے جو دامن کی جانب سے ہو اس کی
پہلے تم لوگوں پر صرف کر جن کے مصنف
کی کفالت تم پر لازم ہو جو حدیث میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا

کہ سب اچھی زکوٰۃ کس کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کم مایہ آدمی کی جو اپنی کوشش سے لوگوں کو
جن لوگوں کے مصنف کی کفالت تم پر لازم ہو پہلے زکوٰۃ کی آمدنی انہیں پر موقوف کر دے
اس کے بل ایک اور حدیث روایت کی ہے اس کی تہذیب میں لکھے ہیں۔

كَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتْرِكُ أَهْلَهُ وَاقَارِبَهُ
وَيَتَصَدَّقُ عَلَى الْإِبَاعِدِ وَفِيهِ
أَهْلًا ۖ آيَةُ أَوْجِبَ وَسُوءُ
الْمَثَلِ بِيَرٍ وَتَرَكْ قَالَفَ الْجُمُعَةِ
الْقَرْمِيَّةِ مِنْهُ فَسُتِ الْحَاجَةُ إِلَى
سَدِّ هَذَا الْبَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ هِيَ نَارُ اللَّهِ فَتَهْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَهِيَ نَارُ نَفَقَتِهِ فِي
سَرْتَبِجٍ ۖ هِيَ نَارُ تَصَدَّقَتْ بِهِ عَلَى
مَسْكِينٍ وَهِيَ نَارُ نَفَقَتِهِ عَلَى أَهْلِكَ
أَعْظَمُهَا اجْتَرَأَ الَّذِي نَفَقَتَ

بعض لوگ اپنے اہل و عیال سے دور ہو کر چھوڑ کر
پرائے لوگوں کو زکوٰۃ و خیرات دیا کرتے تھے۔
اس میں خرابی یہ تھی کہ جن کا نفع نہ تھا
ضروری تھا اس سے چشم پوشی ہوتی تھی تبیر
بھی ناقص تھی اور وہ طبیعت جو اس کا قریبی طبقہ
ہے اس سے چھوٹا جاتا تھا۔ اس خرابی کے
دفع کرنے کی چونکہ ضرورت تھی اس کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار دینا شرعی
و وہ ہے جسے تم نے ان کے مال میں خرچ کیا
ایک دینا کہ ہے جسے تم نے کسی غلام کے
انکار کرنے میں صرف کیا جو ایک دینا دے

علی (رحمۃ اللہ علیہ) ص ۱۲۴

جسے کسی سکین کر دیا ہو۔ ایک ہزار روپے جو اپنے

اہل و عیال پر خرچ کیا ہو۔ ان سب میں زیادہ اجر و ثواب اسی کا ہے جو اہل و عیال پر خرچ ہو۔

غیث ہے کہ ان حکیمانہ تعلیمات پر بھی مسلمان زکوٰۃ نہ دیں۔ اور اگر دیں بھی تو اسکو صحیح

مصروف میں خرچ نہ کریں۔ مسلمانوں کا مستقبل محض تعلیم و تربیت سے وابستہ ہے۔ مگر تعلیم

کے شکلات اس قدر وسیع ہیں کہ اب بہت کم لوگ اس شاخ سے سر نہ ہڑھکتے ہیں۔

یہ وقت اسی وقت فائل ہو سکتی ہے جب بیت المال کی ایک شاخ یعنی محکمہ زکوٰۃ کا باضابطہ

افتتاح ہو اور اس کے ذریعہ سے قوم کی عام تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ مستحقین کو تین فی مائے

پچیسے جائیں۔ اور ہر شخص کو موقع حاصل ہو کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا جو روپیہ محکمہ میں بھیجے وہ حسب ضرورت

اس کے اہل و عیال کی تعلیم میں خرچ ہو اور محکمہ ان کو وظائف دے کہ مفید و مضر دی تعلیم

دلائے۔ کہ بے علم نتوان خمار شناخت ! +

ذیل باب

زکاۃ تکرین لوگوں پر واجب ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟

زکوٰۃ انھیں لگایں پر واجب ہے جن میں حسب ذیل شرائط موجود ہوں۔

(۱) آزاد ہوں۔

(۲) مسلمان ہوں۔

(۳) عاقل و بالغ ہوں۔

دہم) مال بقدر نصاب موجود ہو۔ سونے میں نصاب ۲۰ دینار ہے اور چاندی میں
 دو سو دہم۔ بیس دینار کے انجکل کے حساب سے سات تولے چھ ماشے ہوتے ہیں مادہ دم
 کا حساب یہ ہے کہ پانچ دہم برابر ہیں پندرہ ماشے چھ رتی کے یعنی جس شخص کے پاس ساتھے
 باطن تولے چاندی یا ساتھے سات تولے سونا اس کی ذاتی ملکیت میں ہو اس پر زکوٰۃ
 دینا فرض ہے۔ اس سے اگر کچھ بھی کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ حساب عام فقہاء و
 محدثین کی رائے کے مطابق ہے۔ لیکن ملانا عبدالحی فرنگی علی کی رائے میں سونے کا نصاب
 ساتھے پانچ تولہ اور چاندی کا ۶۳ تولہ نصف ماشہ ہے۔

سونے چاندی کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں دینا چاہئے؛
 مواشی پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ مگر صرف اونٹ بکاتے۔ بکری پر گھوڑے گدھے
 وغیرہ اور کسی جانور پر واجب نہیں؛

غلہ اور پھلوں کی کھیتیں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے (تجارت زراعت سے یہی مراد ہے)
 زکاریوں پر واجب نہیں؛

مال تجارت میں محدثین کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے۔ فقہاء کے نزدیک ہے؛
 جواہر سوارمی کے ہاں اور رہنے کے گھر پہننے کے کپڑے۔ گھر کی استغالی چیزیں۔
 استغالی اسلحہ علی کیا ہیں۔ پیشہ وروں کے آلات۔ یہ سب زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں؛
 زیورات کی زکوٰۃ میں اختلاف ہے بعض علماء واجب بتاتے ہیں اس لئے کہ زیور کوئی
 ضروریات نہ لگائی ہیں نہیں ہے کہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو۔ اور بعض کی رائے میں چونکہ یہ وزرہ
 کی استعمال چیز ہے۔ لہذا اس پر زکوٰۃ نہ ہونی چاہئے؛

۱۔ عمدۃ الزکاة - ص ۳۴۴ - حاشیہ قول غفر شہادت (طبع الانوار محمدی لکھنؤ ۱۳۲۰ھ)

ان سائل کی توضیح و تفصیل کہ ہم عمداً قلم انداز کرتے ہیں اس کے لئے فقہ و حدیث کی کتاب میں دیکھیں چاہئیں۔

دعا، مال پر چوباقضہ حاصل ہو۔

دعا، مال کام میں نہ لگا ہو۔ ضرورت املی سے خارج ہو۔

دعا، قرض نہ ہو۔ یا قرضہ میں کھول نہ ہو۔

(۸) مال میں بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ اس پر بھی اگر کوئی اس کے بڑھانے کی تدبیر نہ کرے اور رکھا پسندوے تو بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ میں خرچ ہو اور قوم کو فائدہ پہونچے زکوٰۃ کا ایک اہم پہلو یہی ہے کہ مال پڑا نہ رہے کسی مفید کام میں لگا ہے جس سے ترقی ہوتی ہے۔

دعا، پورا سال اس پر گزر گیا ہو۔

ان میں اگر ایک شرط بھی پوری نہ اترے تو زکوٰۃ ساقط ہے۔

عملاً زکوٰۃ کو اگر ضرورت ہو تو سال دو سال کی زکوٰۃ پیشگی بھی لے سکتا ہے۔ حافظ

ابن القیم کہتے ہیں:-

روح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو اہل نصاب سے پیشگی زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عباسؓ سے اپنے دو سال کی زکوٰۃ پیشگی لی تھی۔

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حرك امر استسلف الصدقة من اربابها كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين.

۱۸۶-۸۲ صفحہ ۱۸۶

۱۸۵-۸۱ صفحہ ۱۸۵

اسلامی تمدن کے عہد میں ملک بیت المال کی آمدنی کے چار ذرائع تھے۔

(۱) زکوٰۃ و عشر۔

(۲) خمس (مال غنیمت کا پانچواں حصہ) معدنیات کی آمدنی۔ زمین میں گڑے ہوئے

مال رکھان کی آمدنی۔

(۳) اخراج و جزیرہ۔

دہم گری ہوئی چیزوں اور لاوارثی مال کی توفیر۔

ان مال کے ساتھ حسب ذیل مخارج معین تھے:-

(الف) زکوٰۃ و عشر کی آمدنی مستحقین کی حاجت برآری غلاموں کی آزادی۔ اور

غازیوں کے ساز و سامان میں صرف کی جاتی تھی۔

(ب) خمس وغیرہ کو یتیم، مسکین، و سائر پر خرچ کرتے تھے۔

(ج) اخراج و جزیرہ سے فوج کی تحوٰہ دی جاتی تھی۔ سرحد کی حفاظت ہوتی تھی

بیلے بنتے تھے۔ سرگروں اور پہلوں کی مرمت کی جاتی تھی۔ بڑی بڑی نہریں کھودی اور

جاری رکھی جاتی تھیں۔ سرائیں اور بچدیں بنی تھیں۔ پانی کے بند باندھتے تھے اور

اُس کے استحکام کا بندوبست رکھتے تھے۔ تعلیم کا انتظام تھا۔ پڑھنے والوں اور پڑھانے

والوں کو وظائف ملتے تھے۔ ملازموں کو اور ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کے فائدہ کے لئے

کام کر رہے ہوں نواہیں دی جاتی تھیں۔

(د) توفیر کا خرچ یہ تھا کہ بیماروں کی تیمارداری ہو اور ان کے کھانے پینے اور دواؤں کا

انتظام رہے۔ غریب مردوں کی تعمیر و تکفین ہو۔ فقیرانہ سبب جو لوگ کے پرٹے ملیں ان کی

پرورش کا انتظام ہو جو کھانے سے عاجز ہوں اُس کے سناش کا سامان کھایا جائے۔

یہ انتظام نہایت معقول تھا۔ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی کسی قومی یا مذہبی حرمت کی کار بر آری میں خلل نہیں پڑ سکتا تھا۔ اور اس کی مطلق حاجت نہیں تھی کہ جو شایوں کے متعلق جو جو خوج باندھ دیئے گئے ہیں ان میں غلطی طے کر دیا جائے۔ ملک کی سب سے بڑی سب سے اچھی اور سب سے زیادہ قطعی وصول ہونے والی آمدنی خرچ کی تھی اس لئے تعلیم کا خراج جس کو اکثر خراج پر نمایاں ترجیح حاصل تھی اسی شایخ پر ڈالا گیا۔ اور زکات کی آمدنی دوسرے کمات کے لئے اٹھا کر لگی گئی اور تھیک کر دی گئی۔ کچل و مسجد و ستیاء و پانی پینے کی سبیل اور سڑکوں کی مرمت اور نہروں کا کھودنا اور جاری رکھنا اور حج و جہاد اور ریت کی تہیز و تکفین اور اس کے قرضے کا ادا کرنا اور اسی طرح کی وہ تمام صورتیں جو ہیں غلبہ کی رستی جس شخص خاص کو زکات دی جائے اس کی ملکیت میں خصوصیت کے ساتھ وہ رقم اچھاڑی کی صورت نہیں پائی جاتی۔ ان میں زکات کی آمدنی کا صرف کرنا جائز نہیں بلکہ لیکن غور کرو اب نہایت المال رکھا۔ نہایت المال کی شاخیں رہیں۔ نہ رفاہ عام کے لئے کوئی فیڈرہ گیا۔ نہ ایسے بیٹے رہے جن سے قومی ضرورتیں رفع ہو سکتیں۔ ایسی صورت میں موجودہ حالت کو گزشتہ پر قیاس کرنا محض بے حسنی ہے۔ اس زمانے میں اگر زکات کی آمدنی تعلیم میں ہی صرف کی جاتی تو کوئی مضائقہ نہ تھا اس لئے کہ خراج و جزئیہ کی آمدنی سے تعلیم کا نہایت وسیع انتظام موجود تھا۔ جب یہ صورت ہی اب نہیں رہی تو زکات کی آمدنی بھی اگر تمام تعلیم میں خرچ نہ کی جائے تو پھر اس اہم ترین اسلامی ضرورت کے رفع ہونے کی کیا صورت ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و طرز عمل سے واضح ہے کہ مسئلہ زکات محض مسلمانوں کی فلاح و مسود قوم ہے۔ اور اسی غرض میں اس کو صرف بھی ہونا چاہئے۔ یہ بھی ثابت ہے

کہ تہذیب کی شرط فقہائے اسلام (معاون القیلم) نے اپنے اجتہاد سے پیدا کی ہے۔
 احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ قوم کی فلاح و بہبود کے تمام خوشگوار فوائد
 محض حسن تعلیم و تربیت پر منحصر ہیں۔ لہذا از فیض زکات سے اگر ہم نے اسی مقدم فرض
 و تعلیم کے عام کرنے اور اس کی عورت کے لئے حکم زکات قائم کر کے تعلیمی وظائف دینے ہی
 میں کوتاہی کی تو پھر معمولی تدبیروں سے قوم کا کیا بھلا ہو سکتا ہے۔ بحیثیت تعلیم ہم کو تہذیب
 کی شہرہ میں کچھ پس پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب خود ہمارے فقہاء کو
 اس صورت میں اختلاف نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی زکات کو حکم زکات میں (جس کا
 وہ سہ نام فکلیت الدال کی ایک شاخ ہونے کی وجہ سے بیت المال تعلیمی ہونا چاہیو
 جمع کرنا ہے۔ اور حکم اس کو انھیں حق طلبہ کے تعلیمی وظائف میں خرچ کرے۔ بدفقیر یا
 مسکین یا مولفہ العلوب یا غلام یا قرضدار یا مسافر ہوں۔ یا وہ فی سبیل السلام دے سکے
 ہوں۔ اس صورت میں بیت المال تعلیمی زکات کا امین اور طلبہ کا ذکیل ہو گا۔ اور ان کا
 کو وظائف کی صورت میں طلبہ کو دیا جائے گا۔ اور اس طرح تہذیب کی شدید خاطر خواہ پوری
 ہو جائے گی۔

یہ اور بھی قابلِ احوال ہے کہ زمانہ کا ضرورتوں کو سائل فقہیہ پر اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں؟
 جواب اگر اثبات میں ہے تو یہ ہے کہ موجودہ حالت میں جب کہ ضرورتیں اس امر کی سخت
 متقاضی ہیں کہ زکات کا ایک وسیع حکم قائم کر کے اس کی آمدنی سے حقوق مسلمان طلبہ کو وظائف
 دے کر تعلیم دلائی جائے۔ اس سائل کے جواب میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پہلے
 ایسا دستور نہ بھی رہا ہو تو اس کے رائج کرنے میں کوئی قباحت نہ ہوگی۔ علامہ ابن عابدین
 شامی مولف مد اللہ نے اس بحث پر ایک نقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام

نَشْرُ الْعُرْفِ فِي بِنَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعُرْفِ هِيَ رِيسَالَةٌ أَدْرَبْتُ فِيهَا
رِسَالَتِي فِي بِنَاءِ أَحْكَامٍ مَجْمُوعَةٍ فِي شَائِعٍ هُوَ كَمَا هِيَ. عِلَالَةُ مَوْصُوفٍ فِيهَا كُتِبَتْ هِيَ :-
المسائل الفقهية اتماماً لمكون
ثابتاً بصريح نص وهو الفصل
الاول - واما ان تكون ثابتة
بموجب اجتهاد وراي وكثير
منها ما يميز المجتهد على اركان
في عرف زمانه بحيث لا مكان
في زمان العرف واما ان لا يقال
بجلال ما قاله اولا ولهذا قالوا
في شرط الاجتهاد انه لا بد
فيه من معرفة عادات الناس
فلا بد من الاحكام تخالف واحتمل
الزمان لتغير يعرف فلهذا
او لعدم ضرورة او فلهذا
اهل الزمان بحيث لو بقى حكم
على ما كان عليه اولا للزم
منه المشقة وانضرب بالناس
ولخالف قواعد الشريعة المبدئية

سائل نقیہ و طرح کے ہوئے ہیں۔ یا تا
نقص میری سے ثابت ہوں جن کو ہم نہ
اس سال کی فصل اول میں بیان کیا ہو
یا اجتہاد و رائے سے ثابت ہوں۔ ان
میں سے اکثر سائل ایسے ہوتے ہیں جن کو
مجتہد نے اپنے زمانہ کے رواج کے مطابق
قائم کیا تھا اسی کے گرد و مجتہد وجود
رسم و رواج کے زمانہ میں موجود ہوتا
تو اپنے ہی قول کے خلاف کتا اسی بنا پر
اجتہاد کے شاطی میں اعلان کر شرع
کو نہیں دیکھا گیا ہے کہ مجتہد کو کون کے رسم
و رواج سے واقفیت رکھنا ہوگی کہ
اکثر احکام زمانہ کے اختلاف میں بدل
جاتے ہیں۔ البتہ اس کے گرد و رواج بدل
گیا یا کوئی نئی ضرورت پیدا ہو گئی یا اصل
زمانہ بدروسش ہو گئے۔ اس صورت
میں اگر وہ پہلا حکم باقی رہے تو اس سے

على التَّخْفِيفِ وَالتَّيْسِيرِ وَدَفْعِ
الضُّرُورِ وَالْفَسَادِ لِبَقَاءِ الْعَالَمِ
عَلَى اسْتِثْنَاءِ نَظَائِمِ وَأَحْسَنِ
أَحْكَامِهِ

ولَٰذَا تَرَى مَشَائِخَ الْمَذْهَبِ
خَالِفُوا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ
فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ بَنَاهَا عَلَى
مَا كَانَ فِي زَمَانِهِ لَعَلَّهُمْ
بَانَهُ لَوْ كَانَ فِي زَمَانِهِمْ لَقَالَ
بِمَا قَالُوا بِهِ

لوگوں کو تخفیف، ضرر پہنچنے، اور ضرورت
کے لئے تو اس کی مخالفت لازم آئے جن کی
بنیاد اس مہول پر ہے کہ مذہبی احکام بلکہ اور
آسان ہوں اور ان کے ذریعہ سے حضرت
خوابی نفع ہوتی ہو تاکہ دنیا نہایت اعلیٰ درجہ کے
نظم و نسق پر قائم رہے۔

اسی بنا پر تم دیکھتے ہو کہ مشائخ فقہ نے
اکثر موقعوں پر مجتہد کے منصوصات سے
اختلاف کیا ہے جن کی بنیاد اس مجتہد کے
زمانہ کے حالات کے موافق تھی۔ کیوں کہ مشائخ
کو معلوم ہے کہ آج وہ مجتہد لگ بھگ موجود
ہو تا تو وہی کتاب جو انہوں نے لکھا۔

اس کے بعد بہت سی شالیں بیان کی ہیں جن میں اقتضائے زمانہ کی وجہ سے
ایک ہی سالہ کے پہلے کچھ احکام تھے پھر کچھ ہو گئے۔ مثلاً:-

پہلے مجتہدین کا یہ فتوے تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم پر معاوضہ نہ لینا چاہئے۔ اب
فقہاء اس کے جواز کا فتوے دیتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ (رضی اللہ عنہ) کا یہ مذہب تھا کہ گواہ کا ظاہر میں ثقہ ہو، زانی کافی ہے
بعد میں فتوے یہ ہو کہ ظاہر ہی ثقاہت کافی نہیں ہے۔ کیوں کہ امام صاحب کے

زبانے میں اکثر لوگ ثقہ و مدلل ہوا کرتے تھے۔ مگر اب وہ حالت نہیں رہی۔
پہلے یتیم کے محل میں بس کے دسی کو مضامیت کا حق حاصل تھا بعد میں اس کو
نا جائز قرار دیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غزو میں مسجد میں نماز کے لئے حاضر
ہوا کرتی تھیں۔ متاخرین نے منع کر دیا۔

غزوت۔ معالمت۔ اور وقت میں اب امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل نہیں ہے
امام ابو یوسف و امام محمد کے قول پر عمل ہے۔

بیع الوفا۔ پہلے ناجائز تھی پھر جائز متدرجاً پائی۔

اسی قسم کی تفسیر باسوشالیں دی ہیں جن میں زمانے کے اختلاف حالت کی وجہ
سے احکام فقہی بدل گئے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسائل فقہیہ کے احکام میں اب بھی تبدیلی درست ہے یا
نہیں؟ علامہ شامی اس کے متعلق لکھتے ہیں:-

اگر تم یہ کہو کہ رواج تو زمانہ کے اختلاف سے بدلتا
رہتا ہے۔ اب اگر کوئی نیا رواج نکل آئے
تو ہمارے زمانہ کے مفتی کو اس کے موافق
فتوے دینا اور منصوصات کی مخالفت کرنا
جائز ہے یا نہیں؟۔ اسی طرح آجکل حاکم
وقت کو قوانین پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟
میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ اس مسئلہ پر

فان قلت انہم یتغیرو یتخلف
باختلاف الزمان فلو طرأ
عرف جدید ہل للمفتی
فی زماننا ان یفتی علی وفقہ
و یتخالف المنصوص۔ و کذا ہل
للمحاکم ان العمل بالقراین؟
قلت مبني هذه الرسالة

اس مسئلہ کی بنیاد ہی واقع ہوئی ہے تم کو جاننا چاہئے کہ متاخرین نے ان تصریحات سے جو قدیم کتابوں میں تھیں۔ اختلاف جو کیا تو اسی بنا پر کیا کہ اب زمانہ درواج بدل گیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر آج خود قدما موجود ہوتے تو وہی کہتے جو ہم نے کہلایا ہے۔

یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام اگر زمانے کے اختلاف سے بدل سکتے ہیں تو اس کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں؟۔ یہ سلسلہ تو بڑھتے بڑھتے خود فرائض مذہبی تک پہنچ سکتا ہے۔ کیا رسم و رواج زمانہ کے اختلاف سے فرائض و ارکان بھی بدل سکتے ہیں۔ علامہ شامی اس کا جواب دیتے ہیں۔

رواج کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عام اور ایک خاص۔ ان دونوں کی بھی دو صورتیں ہیں۔ یا تو امام محمد کی چھٹوں کتابوں کی تصریح کے مطابق وہ رواج ہوں گے یا غیر مطابق ہو گئے۔ اگر مطابق ہوں تو کچھ پوچھنا ہی نہیں۔ ورنہ رسم و رواج اگر دلیل شرعی و مخصوص مذہبی مخالف ہو

على هذه المسألة فاعلموا ان
للمتأخرين الذين خالفوا
للمنصوص في كتب المذهب
في المسائل السابقة لم يخالفوه
لأن كنفية الزمان والعرف
وعلمهم ان صاحب المذهب
لو كان في زمانهم لقال بما قالوا۔

ان العرف نوعان خاص وعام
وكل منهما اما ان يوافق الدليل
الشرعي والمنصوص عليه في
كتب فاعلم الرواية اولا فان
وافقهما فلا كلام فيه والا
فاما ان يخالف الدليل الشرعي
او المنصوص عليه في المذهب

فندک ذلک فی بابین۔ الباب
الاول اذا خالف العرف الدلیل
الشّرعی فان خالفه من کل
وجیه بان لزم منه ترک النص
فلا شک فی ردّه کتعارف
الناس کثیراً من المحرمات
من الرّیاء وشرّب الخمر ولبس الحریر
والذهب وغیر ذلک؛ ماؤثر
تحریمه نصّاً۔ وان لم یخالف من
کل وجیه۔ بان ورد الدلیل
عامّاً والعرف خالف فی بعض
افرادہ۔ او کان الدلیل قیاساً۔
فان العرف معتبر ان کان
عامّاً۔ فان العرف العام
یصلح مختصّاً کما مر عن التّحذیر
ویدلک به الھیات

اس طرح سے مخالف ہو جس کی وجہ
نفس مشریت کا ترک کرنا لازم آئے
تو اس کے باطل ہونے میں کوئی شبہ
نہیں جیسا کہ اکثر لوگوں نے بہت سی
حرام چیزوں کا معمول کر لیا ہے۔ مثلاً
ربا، مشرب، حریر، اور زرعی کا
استعمال وغیرہ وغیرہ۔ جن کے حرام
ہونے کی تصریح نفس میر میں موجود ہے
اور اگر کلیۃً نفس میرج کا مخالف نہ ہو مثلاً
یہ کہ لیل عام ہو اور رواج ایک خاص طور
سے متعلق ہو۔ یا یہ کہ لیل کوئی نفس نہ ہو
بلکہ قیاس ہو۔ تو اس صورت میں
رواج کا اعتبار کیا جائے گا بشرطہ کہ
رواج عام ہو۔ رواج سے دلیل شرعی
کی تخصیص بھی اس صورت میں ہو سکیگی
جیسا کہ کتاب التّحریم کے حوالہ سے گزر
چکا۔ رواج عام کے مقابلہ میں قیاس
ترک کر دیا جائے گا۔

اس کے بعد ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جولوہے کو اس شہر پر
سوت دے کہ اس کا پٹر اُن دے اور بجائے نقد اجرت کے ایک ٹلٹ کپڑے لے
تو یہ معاملہ ناجائز ہو گا لیکن چون کہ مبلغ میں عموماً اس کا رواج تھا۔ لہذا فقہائے مبلغ
نے اس کے جواز کا فتوے دے دیا۔

ایک اور رسالہ میں اسی سائل کے متعلق لکھتے ہیں:-

<p>فِي الْقَنْيَةِ: بَلِيسَ لِلْفَتْحِ وَلَا لِلْقَاضِي اِنْ يَحْكُمَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَيَتْرَكَ الْعَرَفَ - اَنْتَهَى - وَنَقَلَهُ مِنْهَا فِي خِزَانَةِ الزَّوَايَا - وَهَذَا صَرِيحٌ بِمَا قُلْنَا مِنْ اَنْ الْمَفَاتِيحَ لَا يَفْتِي بِخِلَافِ عَرَفِ اَهْلِ زِمَانِهِ ۝</p>	<p>قینہ میں ہے کہ یہ مفتی و قاضی کو یہ جائز نہیں کہ ظاہر مذہب پر حکم دیں اور رواج کو چھوڑ دیں۔ خزائنہ الزوايات میں بھی اسی کتاب کے یہ قول نقل ہوا ہے اور یہ صریح ہمارے اس قول کے دافعی ہے کہ مفتی کو ہر پختہ زمانہ کے رواج کے خلاف فتوے نہ دینا چاہیے ۝</p>
--	---

اس تفصیل سے ہم کو صرف اس قدر ثابت کرنا مقصود تھا کہ شرعی مسائل کے حکام
اگر قیاسی و اجتہادی ہوں تو افتقائے زمانہ کے مطابق ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے
علاوہ شامی نے گو صرف ایک رسم و رواج کی بحث کی ہے لیکن جہت ایک اصولی
بات ہے تو اسی شرط کے مطابق اس میں اور وسعت ہو سکتی ہے۔ اور نہ کافہ کے
مسائل میں تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ تعلیم میں اس کے خج کر کے کاشمیری
ثبوت موجود ہے۔ اس توسیع کی ہدایت سے مستفید ہو کر اگر ہم چاہیں تو اپنے طرز عمل کو

شرح المنہج لابن ماجہ بن النعمانی ۝

آیت زیرِ عنان (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) یعنی مسلمانوں کے
 مال میں مانگنے والے اور محروم کے ہم دلائل کا حق ہوتا ہے) کی تفسیر بنا سکتے ہیں۔ قوم
 کے وہ ذوالمال جو تقسیم میں ترقی کرنے سے محروم ہیں ان سے زیادہ کس کی عروجی خیر خالک
 ہو سکتی ہے۔ اور اگر ان کی تقسیم کے لئے مسلمانوں سے مال زکاۃ کا سوال کیا جائے
 تو کیا اس حق السائل والی محروم کی مشروریت میں کسی کو کلام ہوگا؟ وَاللّٰهُ
 الْمُسْتَعَانُ وَبِعِذَّةِ التَّوْفِیْقِ۔

منتخب اور مقبول لٹریچر

وکیل ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ امرتسر کی علمی و ادبی ترویجی

جدید کتابیں

آثار اکبری۔ یہ کتاب دار الحکومت پنج پور سیکری اور اس کے مضافات کی قیم
اور مستم باشندان اکبر شاہی عمارتوں کی ایک نہایت مفصل تاریخ ہے۔ جس کے
دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کس شان و شکوہ کی
عمارتیں تعمیر کی تھیں۔ ان کا خاص فن تعمیر کس قدر عجیب و غریب اور عیرت نگ
تھا۔ جو ثقیل کے علم میں وہ کس قدر اہر تھے۔ رفاہ عام کی مخصوص تعمیرات میں
ان کی کیسی کیسی شان دار یادگاریں تھیں اور انہوں نے دائر و کس از خود
آٹا پیسے والی مشین کیسی اہم ایجاد کی تھیں۔ عمارتوں کے ساتھ باغیان عمارت
کے حالات بھی لکھے ہیں۔ کتابے اور شان دار عمارتوں کے نقشے بھی دیئے ہیں
ناظرین اس کے مطالعہ سے اس بیسویں صدی میں اکبر و جہانگیر کے عہد کا
تعمین چشم خود دیکھ سکتے ہیں۔ قدیم عظمت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے چر
جاتا ہے۔ جرت غیر کتاب ہے + قیمت دو روپے۔۔۔ (عصاف)

اساس الخلاق اس نام سے خان بہادر مرزا سلطان احمد صاحب مہر مال کوٹل
آف ریجنسی بہاولپور نے مال میں ایک ایسی بے نظیر کتاب شائع کی ہے جو
ہندوستان کے لیے ایک بالکل نئی چیز ہے۔ اس میں ان تمام سائل کی نہایت
ویل آویزی اور صحیح ترین قابلیت کے ساتھ تشریح کی ہے۔ جن سے اہل ہند کا

اخلاقی پایہ بلند ہو سکتا ہے اور موجودہ تشریح یا ذوال شمن ہے کتاب کی ضخامت ۷۷ صفحات کی ہے۔ مگر عام فاعر و رسانی کے لیے محض دو روپے قیمت لکھی گئی ہے۔

سیاحت ہند۔ یہ کتاب حافظ بہار شمن صاحب مرحوم سیاح بلاد اسلامیہ کی آخری تصنیف است ہے۔ انھوں نے ہندوستان میں سات سال سفر کرنے کے بعد شائع کی ہے۔ اس میں ہندوستان کے صوبوں اور شہروں کے حالات چشم دید واقعات تمدنی ترقیات قابل دید مقامات کا تفصیلی بیان نیشنل کانگریس کے قیام۔ موجودہ شہر ش کی اجمالی کیفیت بعض شاہر علماء و امراء کا ذکر۔ ۳۴ لکھی تصویریں اور نقشہ ہندوستان شامل ہے اسد انگریزی اخبار نویسوں نے اپنی قیمتی رائیں اس کی نسبت لکھی ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو سینڈ فرما کر چار سو روپے انعام عطا کیا اور پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی نے پنجاب کے تمام پبلک سیکولر سکولوں کی لائبریریوں کے واسطے اس کا ایک ایک نسخہ خرید کیا ہے۔ قیمت دو روپے آٹھ آنے۔ - - - - - (حقیقہ)

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

[illegible][illegible]

